

ஸப்தகிரி

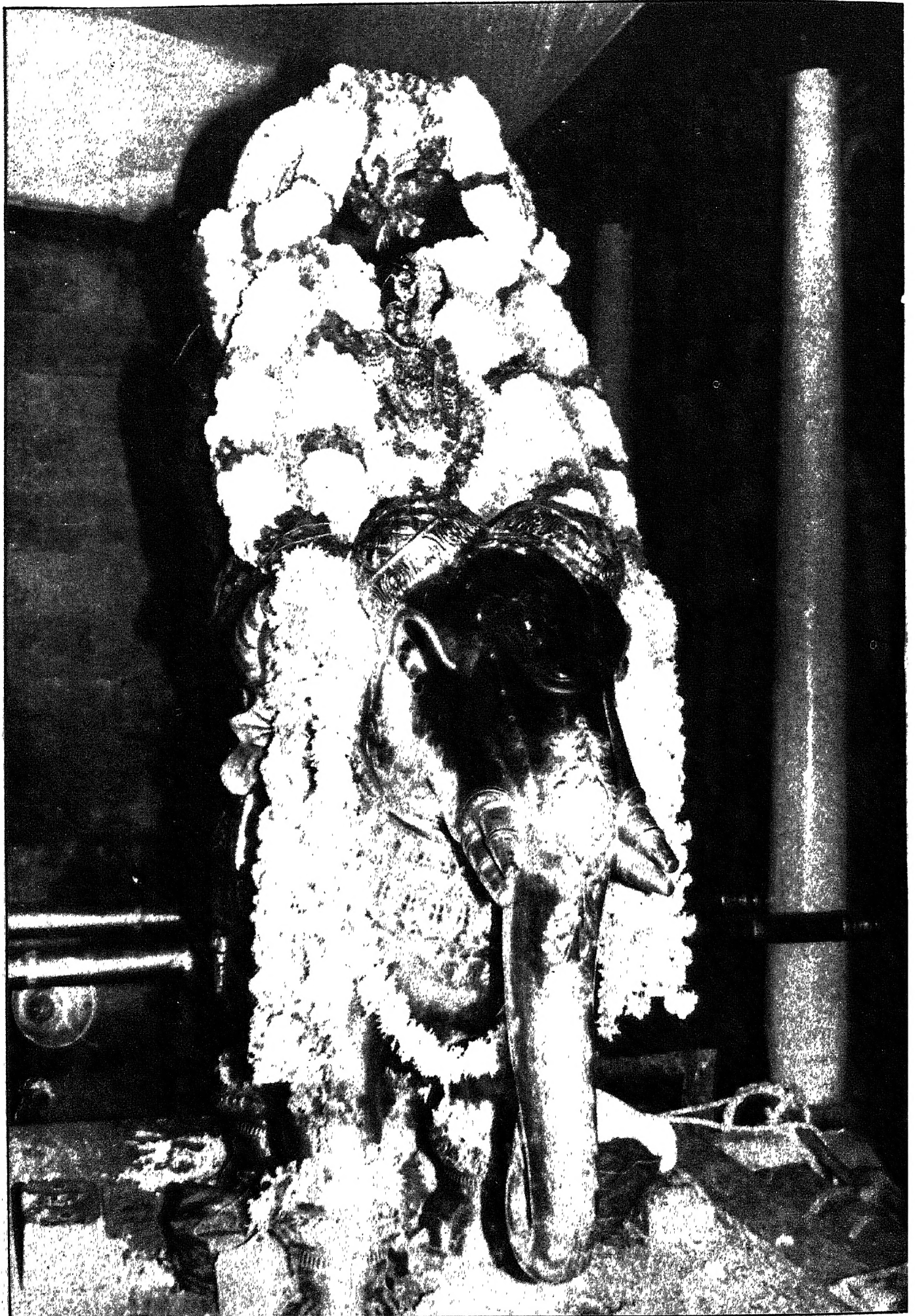
மதுரை திருப்பதி கோலத்தான சமய மாத இதழ்

விலை ரூ. 1/-

செப்டம்பர், 1985

நீளா துங்கஸ்தநகிரி தடஸுப்த முத்போத்ய க்ருஷ்ணம்
 பாரார்த்தயம் ஸ்வம் ச்ருதிசதசிரஸ்ஸித்தமத்யா பயந்தி
 ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜி நிகளிதம் யா பலாத்க்ருத்ய புங்கதே
 கோதா தஸ்யை நம இதமிதம் பூய ஏவாஸ்து பூய:

பட்டர்.

நீளாதேவியின் அம்சமான நப்பின்னைப் பிராட்டியின் திருமார்பிலே கண்வளர்ந்தருளு
 கிறவனும், தன்னால் (கோதையால்) குடிக் களையப்பட்ட மாலையிலே கட்டப்பெற்றவனுமாகிய
 கிருஷ்ணனை எழுப்பி, பற்பல வேதங்களின் தலையான பாகங்களாகிய உபநிஷத்துக்களிலே ஸித்
 தமான (வேதாந்த ஸித்தமான) தனது பாரதந்திரியத்தை அறிவிக்கின்றவளாய், எந்தக்
 கோதை வலிய அனுபவிக்கின்றாளோ, அப்பேர்ப்பட்ட பெருமைவாய்ந்த கோதையின்
 பொருட்டு இந்த நமஸ்காரம் கால தத்துவம் உள்ளவரை ஆகட்டும்.

டிசம்பர், 1986

ஸப்தகிரி

இதழ் 7

உள்ளுறை

மலர் 17

தனிப்பிரதி ரூ. 1

வருடச் சந்தா ரூ. 12

பக்கம்

ஆண்டாளும் திருவேங்கடமுடையானும்	...	5
ஐயனை ஆண்டாள் அழைக்கும் அழகு!	...	9
திருஉறையும் திருச்சானூர்	...	17
ஸத்குரு ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகள்	...	23
ஆண்டாள்	...	29
ஆண்டாள் அருளிய அமுதப் பாவை	...	33
திருமகள வசிப்பதெங்கே?	...	39
ஹரிஹரபுத்ரன் மணிகண்டன்	...	41

அட்டைப்பட விளக்கம்

முன்னட்டையில் : ஸ்ரீ ஆண்டாள்

— சித்திரம் கே. ஜெகதீஷ்.

2-வது : கஜவாகனத்தில் ஸ்ரீபத்மாவதித் தாயார்—
திருச்சானூர் பிரம்மோற்சவம்.

3-வது : ஹம்ஸ வாகனத்தில் ஸ்ரீ பத்மாவதித்
தாயார்.
திருச்சானூர் பிரம்மோற்சவம்.

பின்னட்டையில் : ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள்
திருக்கோயில்.

புகைப்படம் : திரு. வி. முத்துராமன்.
கோவை.

சிறப்பாசிரியர் :

திரு. என். கெய்நாராயண
I.A.S.,

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

ஆசிரியர் :

திரு. கே. சுப்பராய், எம்.ஏ.

துணையாசிரியர் :

திரு. என். என். ராமலித்தி, எம்.ஏ..

அச்சிடுபவர் :

திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,

தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிக்கு :

EDITOR,

"Sapthagiri"

T. T. Devasthanams,

TIRUPATI.

உங்களுடன் . . .

இப்பூவுலகில் ஒவ்வொரு உழைக்கும் மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் — அவை அவனுடைய வயிற்றுப் பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் காலமாக அமைவதால் — வாழ்வின் பொன்னான நாட்களாக அமைகின்றது. இன்றைய உழைப்புக்கு அவனுக்கு ஊதியம் கிடைக்காவிட்டால், நாளை உழைப்பில் அவனுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது. இப்போக்குக் காலப் போக்கில் அவனுக்கும், அவனைச் சார்ந்தாருக்கும் வீழ்ச்சியைத்தான் தரும். இத்தகு சோர்ந்து நிற்கும் மனிதனைத் தூக்கி நிறுத்தி வைப்பன, அவரவர்களுடைய சமயங்களேயாம். இந்த சமயங்களின் பெருமை, எந்த அளவுக்கு தனி மனிதனுக்கு வாழ்வில் நம்பிக்கையூட்டுகின்றன என்ற கேள்வியில்தான் அமைந்துள்ளது. சமயங்களின் சிறப்பு அவை கொண்டுள்ள உருவமைதிகளிலோ, வழிபாட்டுச் சடங்கு முறைகளிலோ ஆதாரப்படவில்லை. ஏனெனின் அவை மாறக் கூடியன; மறக்கக் கூடியனவாகவும் அமையலாம். ஆனால் அவை கூறும் இறைமைத் தத்துவ விளக்கங்களே அச்சமயங்களின் மேன்மையைப் படம் பிடித்துக் காட்டும். தத்துவங்கள் மாறக்கூடியன அல்ல. இன்றைய தத்துவ உண்மையே நாளை புதிய தத்துவத்திற்கு அடிக்கல். மானிடம் மாண்புறும் வகையில், வாழ்க்கை உண்மைகளை இறைமைப் பண்புக்கூறுகளை விளக்கிக் கூறுவதில் மற்றைய சமயங்களைவிட இந்து சமயத்திற்கு என்றுமே ஒரு தனியிடம் உண்டு. வழிபடுதற்கு இடம் அமைத்து, நாள் குறித்து, நேரம் பார்த்து வளர்ந்தது அல்ல இந்து சமயம். மண்ணையும், அதில் விளையும் புல்லையும், அதைத் தின்னும் பசுவையும், அதனைக் கொல்லும் புலியையும், அதனை வேட்டை யாடும் மனிதனையும் வழிபட வைத்து, இறைவன் எங்கும், எப்போதும் எதிலும் உள்ளான் என்பதைக் கூறி, அன்பு ஒன்றினால்தான் இப்பூமி அமைதியைக் காண முடியும், தொண்டினால்தான் மனிதன் மாண்புறுவான் எனும் உயர்க் கொள்கைகளை விளக்கியது இந்து மதம். முயற்சி நம்முடையது, அதன் பலன் அவனிடம் உள்ளது என்று கூறி, வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையூட்டி வருவது, நமது சமூக தர்மமாகும்.

இத்தகு பெருமைமிகு இந்து சமயம் காட்டும் வாழ்க்கை உண்மைகளை விளக்கிக் கூற வந்தாலே சமய இலக்கியங்கள். இவற்றுள் வேதங்களும், உபநிஷத்துக்களும் சாதாரண மனிதனுக்குவிட, ஆன்ம அறிவு, இறைமை உணர்வு பெற்ற ஞானியர்க்கே உதவுவனவாக அமைந்தன. அவை கூறும் உண்மைகளைச் சற்றே எளிதாக்கி வடித்துத் தந்தன புராணங்களும், இதிலாஸங்களும். இவைகூட, கற்றார் உதவியுடன் மட்டுமே அனுபவிக்கத் தக்கனவாக இருந்தன. பின்னர் தாம் கற்றதையும் கற்பித்ததையும் உணர்ந்து அதன் வழியில் தம் இறை அனுபவங்களை நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும், தாஸர்களும் தம் பாடல்களில் அள்ளித் தந்தனர். ஆனால் இப்பாடல்களில் தங்கள் பிறவினைப் புனித மாக்கிக் கொள்ளும் ஒரு தீரா வேட்கையைத்தான் காண முடிகின்றது. இன்னும் கூறப்போனால், அவ்இறைவன் மீது தீராக் காதல் கொண்டு, அவன் பெருமையைப் பருக விரும்பிய சாமான்யர்களிடையே ஒரு சிறு குழப்பத்தையே அவை ஏற்படுத்தின எனவும் கூறலாம். இவர்களிலிருந்து ஒரு மாறுபட்ட கோணத்தில் அவர்களிடையே ஒரு புத்தம் புது மலராக, சுடர் விளக்காக தோன்றியவன் நம் மனதை ஆட்கொண்ட ஆண்டான். தன்னல இறை வேட்கையினின்றும் சற்றே விலகிய பாதையில் பொதுநல நோக்கிலே தம் பாடல்களில் தனித்து ஒளிர்வன் அந்த வில்லிபுத்தூர் நாயகி.

சமயத்தின் சிறப்பால் சமய இலக்கியங்கள் பெருமை பெற்றதைப் பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் பரமனின் உள்ளத்தை, அவன் உணர்வினை-வேதம் சொன்ன ரகசியங்களை எளிய மொழியில் தெளிந்த நீரோடை போன்று தம் பாடல்களில் அள்ளித் தெளித்து, தன் இலக்கியத்தால் சமயத்திற்குச் சீர்மை அளித்தவன் நம் பாவையார். அவர்தம் அருளிய திருப்பாடல்களிலே, திருமொழியைவிட பாவைப்பாக்கள் நம்மை பெரிதும் ஈர்க்கின்றன. தத்துவச் சிறப்பும், சொல்லாட்சி அழகும், கருத்துச் செறிவும், பக்திப் பெருக்கும், இசைப் பெருமையினையும் கொண்டு விளங்கும் திருப்பாவை, கண்ணொலும், மக்கள் அனைவராலும் போற்றப்பட்ட மார்கழி மாதத்தில் மக்கள் செவிகளில் உலா வருவது ஒரு தனிச் சிறப்பாகும். மாதம் முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டு, தேவர்களின் பிரம்ம முகூர்த்தமான இம்மார்கழி மாதம் சைவர்க்கும் ஜைனருக்கும் கூட உகந்தது. இத்தகு பெருமை மிகு இம்மாதத்தில் திருப்பாவை பவனி வருவது அதன் பெருமையை மேலும் மெருகூட்டுகின்றது. பூமிப் பிராட்டியின் அம்சமாக, தன் நிலையிலேயே திகழ்ந்து, ஜீவகோஸ்வாமிக்கும், சைதன்யருக்கும், ஜெய தேவருக்கும் முன்னோடியாக இருந்து, தம் பாவைப்பாக்களில் பொது நலப்பண்புகளைத் தெளித்து, இவ்வையகம் வாழ, இன, இட பேதம் காட்டாது, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, சரணாகதி, கைங்கர்யம், மோட்ச இன்பம் ஆகிய வைணவத்தின் உயிர் நாடியான அர்த்த பஞ்சகத்தை விளக்கி, இறையடியார்களுள் இறவாப் புகழ் பெற்றவன் நமது கோதையார். வேதமும், புராணங்களும் போற்றும் நாம் சங்கீர்த்தனத்தின் பெருமையினையும், சிறப்பினையும் தம் பாக்களில் நிலை நிறுத்தி, நமக்கு உயர்க்கதி காட்டியவன் அந்த பிஞ்சிலே பழுத்தவன்.

சமயத்திற்கும், சமுதாயத்திற்கும், மொழிக்கும் தன் பக்தியால், ஞானத்தால், பொதுநலப் பண்பால், தீந்தமிழ் வேட்கையால் ஏற்றம் தரும் வகையில் பாக்களைப் புனைந்து, பெண்ணிற்குப் பெருமை சேர்த்த அந்த வேதத்தின் வித்தினை இம்மார்கழி மாதத்தில் அவள்வழிநின்று பணிந்தேத்துவோமாக!

செய்திச் சுருக்கம்

நிதி உதவி :

அண்மைக் காலமாக ஆந்திர மாநிலம் எதிர்கொண்டிருக்கும் வறட்சி மீட்பு பணிக்காக ரூ. 50 இலட்சத்தினை தி. தி. தேவஸ்தானம் ஆந்திர மாநில 'முதலமைச்சர் நிதி'க்கென வழங்கியுள்ளது.

'இலவச நுழைவு' ஒழிப்பு :

அண்மையில் கூடிய புதிய தி.தி.தே. பொறுப்பாண்மைக் குழு முடிவிற்படி, இனிமேற்கொண்டு, திருமலையில் ஏழுமலையானைத் தரிசிக்க முக்யமானவர்களுக்கும் தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கும் இதுவரை சலுகையின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டு வந்திருந்த 'சிறப்பு நுழைவு' அனுமதி உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

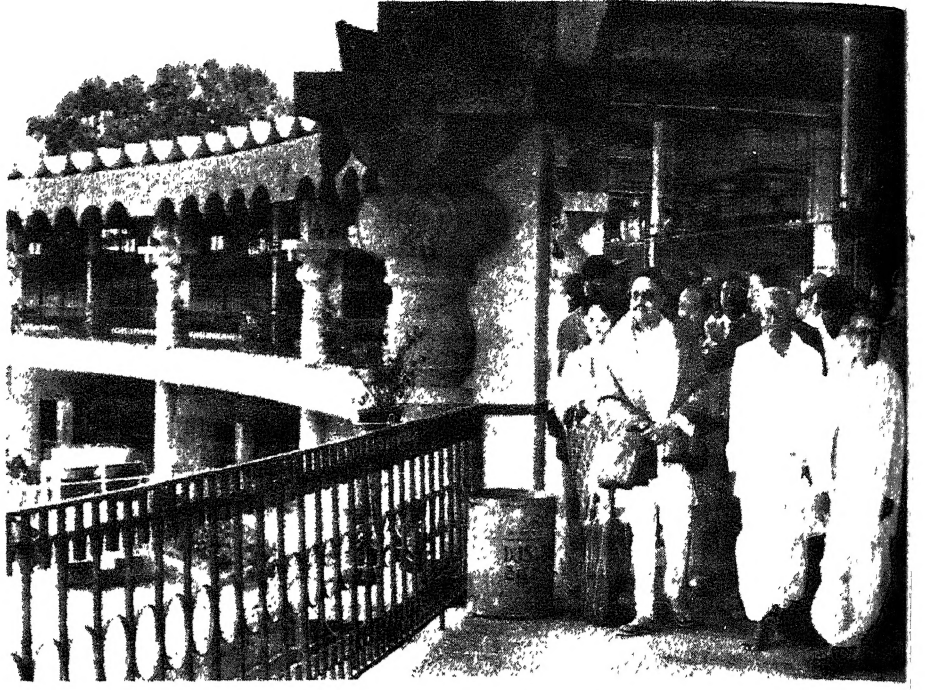
மற்றைய செய்திகள் :

தி. தி. தேவஸ்தான ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய குடும்ப நபர்களின் உடல்நல சிகிச்சைக்கான வசதிகள் திருப்பதியில் இல்லாது போயின், அவர்கள் சென்னை அரசு மருத்துவமனை அல்லது வேலூர் சி. எம். சி. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை மேற்கொள்ள அனுமதி தர வேண்டி தி.தி.தே., ஆந்திர அரசினை அணுகியுள்ளது.

திருமலைக் கோயிலின் முக்கிய பிரஸாதமான லட்டுகளை 5 மற்றும் 3 எண்ணிக்கைகளைக் கொண்ட பொட்டலங்களாக விற்கும் வகையில் அவற்றிற்கான தி. தி. தே. சின்னம் கொண்ட பாலதின் பைகளை வாங்குதற்கென ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ. 10 இலட்சம் ஒதுக்க மேலாண்மை முடிவு செய்துள்ளது.

வருந்துகிறோம்

தெலுங்கு இலக்கியக் கவிஞரும், அறிஞருமான டாக்டர். திவாகர்ல வேங்கடாவதானி அவர்கள் தமது 73 வது வயதில் பம்பாயில் காலமானார் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஆந்திர மாநில கல்லூரிகள் சிலவற்றில் விரிவுரையாளராகவும், உஸ்மானியா பல்கலைக் கழகத்தில் சுமார் 20 ஆண்டுகளாக தெலுங்குப்

அண்மையில் நேபாள நாட்டு மன்னர் மாண்புமிகு பிரேந்திரா அவர்கள் தம் துணைவியார் ராணி ஐஸ்வர்யா அவர்களுடன் திருமலைக்கு வருகை புரிந்தார்.

பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற அவர், தமது நூலுக்கு 'ஸாகித்ய விருது' பெற்றவர். மத்திய மற்றும் மாநில ஸாகித்ய அகடாமியின் உறுப்பினராகவும் பணிபுரிந்தார். தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் பக்தி நூல்களுக்கான நிதி உதவி திட்டத்தின் "வல்லுனர்க் குழுவின்" முக்கிய உறுப்பினராகவும் விளங்கினார். மேலும் தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் சார்பில் "நன்னயா பாரதம்" மற்றும் 'யஜுர் வேதம்' ஆகியவற்றை தெலுங்கில் மொழி பெயர்க்கும் பணியினையும் மேற்கொண்டிருந்தார். அன்றொரைப் பிரிந்து வருந்தும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும், தெலுங்கு மொழி அறிஞர் பெரு மக்களுக்கும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

ஐயா,

நான் ஸப்தகிரி இதழில் வெளியாகும் கட்டுரைகளைத் தவறாமல் படித்து வருகிறேன். அதில் சமீபத்தில் பூம்புகார் சீனிவாசன் பி.எஸ்.ஸி. என்பவரின் கட்டுரைகள் அடிக்கடி வெளியாகி அவைகளையும் வாசித்தேன். உதாரணமாக பிராணயாமம் பற்றி ஆகஸ்ட் 86 இதழில் வெளியான கட்டுரையைக் கூட சொல்லலாம்.

அவரது கட்டுரைகள் பலவிதமான புத்தகங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அப்பட்டமான காப்பிகளாக இருப்பது வருந்துதற்குரிய விஷயம். இந்த மதம் சம்பந்தமான கதைகளும் விஷயங்களும் எல்லோருக்கும் பொதுவானவை.

ஆனால் அவைகளை சம்பந்தப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் தங்கள் நடைகளில் எழுத வேண்டும். வேறு புத்தகங்களில் இருந்து எழுத்துக்கு எழுத்து காப்பி அடிக்க கூடாது. நிறைவு புத்தகங்களை படிப்பதின் மூலம் நுகட்டுரைக்கு பிளாட் வேண்டுமானால் அதில் இருந்து எடுக்கலாம். துணுக்கு (சிறு குறிப்புகள்) பற்றிய விஷயத்தில் மற்ற பத்திரிகைகளில் இருந்து எடுத்து போட்டு, நன்றி... (பத்திரிகையின் பெயர்) என்று எழுதலாம். ஆனால் கட்டுரைகளுக்கு அது மபல்ல. சம்பந்தப்பட்ட எழுத்தாளர் வெளியிட்டாளர் அனுமதி பெற்றே அவர்கள் படைப்பை பத்திரிகைக்கு அனுப்ப வேண்டும். அதுவே எழுத்தாளர் தர்மம். அதனால் இனி தி. சீனிவாசன் போன்ற எழுத்தாளர்கள் படைப்பு குறித்து இனிக் கவமாக இருக்கும்படி வேண்டிக்கொள்கிறேன்.

தங்கள் உண்மையுள்ள, என். கிருஷ்ணன்-திருச்சி.

ஸந்த

பக்தி மலையளவாகவும் தோற்றம் அளிக்கும். பெரியாழ்வாரின் பக்தியையும் அவர்தம் அருமைமகள் ஆண்டாள் பக்தியையும் சீர்தூக்கினால், பெரியாழ்வார் பக்தி அணுவளவிலும் ஆண்டாள் பக்தி மலையளவிலும் தோன்றா நிற்கும். (சுப்புரெட்டியார், ந: பாண்டிநாட்டுத் திருப்பதிகள்-கட்டுரை-7 வில்லிபுத்தூர் வேயர் பயந்த விளக்கு பக். 126. காண்க.)

இந்நிலைக்குக் காரணம் என்ன? இருடிகளின் பக்தி சொந்த முயற்சியால் வளர்த்துக் கொண்டது. ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானால் மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்று, சம்சார உலகினின்றும் எழுப்பப் பெற்றவர்கள். பெரியாழ்வார் பொங்கும் பரிவால், எம்பெருமானுக்குத் தீங்கு வராமல் மங்களாசாசனம் செய்தவர். ஆண்டாள் தானே சென்று எம்பெருமானை எழுப்பித் தன் குறையை அறிவித்தவள். ஆடவன் ஆடவனைக் கண்டு நட்புக் கொள்வதைக் காட்டிலும் நங்கை ஆடவனைக் கண்டு நட்புக் கொள்வது பள்ளமடையாக இருக்கும்.

வேங்கடத்தெம்மான் மீது காதல் :

ஆண்டாள் திருமலையப்பன் பால், மேகத்தைத் தூதுவிடுவதாக அமைந்த

ஆண்டாளும் திருவேங்கடமுடையானும்

இந்த உலகில் ஞான பக்தி வைராக்கியங்களுடன் திகழ்ந்து முக்தியடைந்த பெரியோர்கள் பலர். இவர்களுள் உயர்நிலையில் நின்று புகழ் பெற்றவர்கள் இருடிகளும் ஆழ்வார்களும் என்று பெரியோர்கள் பணிப்பர். இவர்களுள்ளும் இறை யன்பில் ஒருவரோடொருவரிடையே ஏற்றத் தாழ்வு உண்டு என்ற பெற்றியை உரை மன்னன் பெரியவாச்சான்பிள்ளை எடுத்துக் காட்டி மிகத் தெளிவாக விளக்குவர். (திருப்பாவை

வியாக்கியானம்-மூவாயிரப்படி (அவதாரிகை) காண்க.)

இருடிகளையும் ஆழ்வார்களையும் ஒப்ப நோக்கினால் இருடிகளின் பக்தி அணுவளவாகவும் ஆழ்வார்களின் பக்தி மலையளவிலும் காணப் பெறும். அங்ஙனமே மற்றைய ஆழ்வார்களின் பக்தியும் பெரியாழ்வார்களின் பக்தியும். மற்றையோர் பக்தி

பேராசிரியர் டாக்டர். ந. சுப்புரெட்டியார், என்னார்.

நாச்சியார் திருமொழியிலுள்ள பதிகம் ஒன்று அன்னையாரின் கழி பெருங்காதலைக் காட்டுகின்றது. தூதுப் பாடல்களும் பிரபந்தங்களும் 'காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவிகளா'கும்.

இயம்புகின்ற காலத்து

எகினம் கிள்ளை

பயம்பெறு மேகம்பூ

வைபாங்கி—நயந்தருமில்

பேதைநெஞ்சம் தென்றல்

பிரமரம்ச ரைந்துமே

தொடை.

(எகினம் - அன்னம்; பிரமரம் - வண்டு) என்ற இரத்தினச் சுருக்கப் பாடலால் தூதுவிடுதற்குரிய பொருள் கள் இன்னவை என்பது அறியப்படும். இவற்றுள் மேகமும் ஒன்று. இவை யெல்லாம்,

சொல்லுந போலவும்
கேட்குந போலவும்
சொல்லியாங் கமையும்

என்மனார் புலவர்.

(தொல். பொருள். செய்யு 192)

என்ற நூற்பாவின் பகுதியால் பேசுவன போலவும் கேட்பன போல வும் அமைத்துக் கோடல் கவிதை மர பாக இருந்து வருகின்றது.

‘கற்பூரம் நாறுமோ?’ (நாச். திரு. 7) என்று திருச்சங்காழ்வானோடு சொல்லாடிப் பொழுது போக்கின அன்னை ஆண்டாளுக்கு அது மறு மொழி தரவில்லை. எம்பெருமானது பிரிவால் அவள் ஆற்றாமை மீதார்ந்து செல்லத் தொடங்குகின்றது. கால மும் கார் காலமாக உள்ளது. மேகங் களும் ‘ஆழியுட்புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்தேறி, ஊழி முதல்வன் போல் மெய் கறுத்து, பாழியந்தோளுடைப் பற்பநாபன்கையில், ஆழி போல் மின்னி வலம்புரிபோல் நின்றதிர்ந்து’ (திருப்பாவை-4) வந்து தோன்றுகின் றது. கார்காலத்தில் தவறாது திரும்பு வதாகக் கூறிப்போன எம்பெரு மானின் திருவாக்கு அவள் நினை விற்கு வருகின்றது. அப்படியே அவ னும் மேகங்களுடன் வந்திருக்கக் கூடும் என்று நினைக்கின்றாள். “மேகங் கள் எம்பெருமானும் உம்முடன் வந்தானோ!” என வினவுகின்றாள். அவை மறுமொழி தரவில்லை; அந்த எம்பெருமானும் அவள் கண்ணுக்குத் தென்படவில்லை. ஆகவே, தன்னு டைய நிலைமையை எம்பெருமானுக்கு அறிவிக்க வேண்டுமென்று மேகங்களை இரக்கின்றாள். இந்தத் திருமொழி முழுதும் மேகத்தைத் தூதுவிடுவ

நோக்கி,

கண்ணீர்கள் முலைக்குவட்டிற்
துளிசோரச் சோர்வேனைப்
பெண்ணீர்மை ஈழிக்கும்
இதுநமக்கே:ர் பெருமையே.

(நாச். தி. 8:1)

(குவடு-துனி; துளிசோர-அரும்பு; சோர்வேனை-வருந்துகின்ற என்னை; ஈடு அழிக்கும் இது-உருவழிக்கின்ற இது; தமக்கு-அவருக்கு)

என்று வினவுகின்றாள். ‘திருவேங் கடமுடையானைப் பெரியாழ்வாரின் திருமகள் ஆசைப்பட்டுப் பெறு தொழிந்தாள் என்றால் அவனுடைய பெருமை என்னாகும்?’ என்கின்றாள்.

அடுத்து, மேகங்களை நோக்கி இவ் வாறு பேசுகின்றாள்;

மாழுத்த நிதிசொரியும்
மாழுகில்காள்! வேங்கடத்துச்
சாமத்தின் நிறங்கொண்ட
தாளாளன் வார்த்தையென்னே?

[நாச். திரு. 8:2]

(முகில்-மேகம்; சாமத்தின் நிறம்- நீல நிறம்; தாளாளன் - பெருமை பாராட்டி நிற்பவன்).

என்பது அவள் திருவாக்கு. “வள் ளண்மை வாய்ந்த மேகங்களே! கைம் மாறு கருதாது, யாரும் வேண்டாத நிலையில், விலையுயர்ந்த பொன்னையும் முத்துகளையும் பொழிகின்றீர்கள். இப்படிப்பட்ட நீங்கள், அடி வீழ்ந்து வேண்டுகின்ற எனக்காக ஒருவாய்ச் சொல் நல்கலாகாதோ? திருவேங்கட முடையானுடைய செய்தி உங்கட்குத் தெரியாமலிராதே; ஏதாவது சொல் லுங்கள்” என்கின்றாள்.

மேகங்களோ வாய்ப்பூட்டு போட் டாற்போல் வார்த்தை சொல்லாமல் வாளா இருக்கின்றன. இதனால் தன் ஆற்றாமையின் கனத்தைச் சொல்லி வருந்துகின்றாள்.

காமத்தீ யுள்புகுந்து
கதுவப்பட் டிடைக்கங்குல்

இலக்காய்நான் இருப்பேனே.

(நாச். திரு. 8:3)

(கதுவப்பட்டு-அறுக்கப்பட்டு; கங் குல்-இரவு; இடை ஏமம்-நள்ளிரவு)

“காமத்தீ என்னுள் புகுந்து என்னை வாட்டுகின்றது. நள்ளிரவில் ஒரு தென்றற் காற்றுக்கு நான் இலக்காகி எவ்வாறு இருப்பேன்? தென்றற் காமத்தீயிற்குத் துணையாக இருந்து நோயை அதிகப்படுத்துகின்றதே, உள்ளே காமத்தீ; வெளியே தென்றற் காற்று. இருதலைக் கொள்ளிக்கிடையில் அகப்பட்ட எறும்புபோல் இவற் றுக்கிடையே தடுமாறிக் கிடக்கின்றேன்” என்று வருந்துகின்றாள்.

“எம்பெருமானைப் பிரிந்து பட்ட துக்கத்தினால் என் மேனியழகு கெட் டது. உடல் இளைத்தமையால் வளை யல்கள் கழன்றொழிந்தன. நானும் நெஞ்சு தளர்ந்து உறக்க மொழிந்து கிடக்கின்றேன். இந்த நிலையில் எம் பெருமானின் திருக்குணங்களை எங் வன் போற்றி உயிர் காத்திருக்க முடியும்? எளியாரை எல்லாரும் கைவிடு வது உலக இயல்பேயன்றோ?

ஒளிவண்ணம் வளைசிந்தை

உறக்கத்தோ டிவையெல்லாம்

எளிமையால் இட்டென்னை

ஈடுஅழியப் போயினவால்.

(நாச். திரு. 8:3)

(ஒளி-உடல் காந்தி; வண்ணம் நிறம்; வளை-வளையல்; சிந்தை-நெஞ் சம்; உறக்கம்-தூக்கம்; ஈடுஅழிய-சி குழையும்படி).

என்பது அவளுடைய நெஞ்சு குமுறல். இங்ஙனம் தன் நிலை மேகங்கட்கு உணர்த்திச் சில செய்திகளை வேங்கடவாணன் மாட்டு சொல்ல வேண்டுகின்றாள்.

முதற்செய்தி :

ஆண்டாள் தெரிவிக்க விரும்பு முதற்செய்தி இது: “என் மார்பு லுள்ள இளமுலைகளை அவ்வெம்பெ

அணந்து கொண்டே கிடக்க வேண்
)ம் ஒன்று நான் ஆசைப்படுகின்
'றன்' என்பது.

என்ஆகத் திளங்கொங்கை

விரும்பித்தாம் நாபோறும்

யொன்ஆகம் புல்குதற்கு

என்புரிவுடைமை செப்புமினே.

(நாச். திரு. 8:4)

(ஆகம்-மார்பு; தாம்-எம்பெரு
மான்; பொன் ஆகம்-விரும்பத்தக்க
மார்பு; புல்குதல்-அணைதல்; புரிவு
டைமை-ஆசையுடைமை.)

என்பது பிராட்டியாரின் திரு
வாக்கு. “ஒரு பொருளிலே விருப்ப
முள்ள சிறுர்களைப் பெற்றோர் எவ்
வளவு சமாதானப்படுத்தினாலும்
அவர்கள் சமாதானம் அடைவதில்லை.
விரும்பின பெறும் வரையிலும்
விடாத பிடிவாதங்கொள்வது போல்,
என் இளங்கொள்கைகளும் அவ்வெம்
பெருமானுடைய திருமார்புடன்
அணைய வேண்டும் என்று பிடிவாதம்
செய்கின்றன.” என்கின்றான். “ரொற்
கேளாத பிரஜைகளைப் (பிள்ளைகள்)
போலேயாய்த்து முலைகளின்படி.”
என்ற இன்சுவைமிக்க பெரியவாச்
சான்பிள்ளையின் வியாக்கியான வாக்கியம் சுவைத்து மகிழ்த்தக்கது.

இரண்டாவது செய்தி:

“வான் கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த
மேகங்களே, எம்பெருமான் என்
னிடத்துப் பறித்துப் போன கைவளை
யல்களைத் திருப்பிக் கொடுப்பதாக
இருந்தால் என் நிலையைத் தெரிவி
யுங்கள்” என்பது இரண்டாவது
செய்தி.

தான்கொண்ட சரிவளைகள்

தருமாகில் சாற்றுமினே.”

(நாச். திரு. 8-5)

என்பதால், அவனுடைய மனசுடு
பாட்டை அறிந்து கொண்டு தன்
நிலையைத் தெரிவிக்குமாறு வேண்டு
கை என்ற குறிப்பும் இதில் புலனா
கின்றது. சாற்றுமினே: “அவன்

வையத்தை இயக்கும் வைதகம்

உலகில் உள்ள மற்ற தேசங்கள் எதிலும் வைதிக ஆசாரம் இல்
லாதபோது நமக்கு மட்டும் இது எதற்கு என்று கேட்கிற பாரதியர்
(இந்தியர்)களும் இருக்கிறார்கள்.

ஒரு ரயில் இருக்கிறது. அதில் பல பெட்டிகள் இருக்கின்றன.
ஆனால் ஒரே ஒரு டிரைவர்தான் இருக்கிறார். அவர் அந்தப் பெட்டி
கள் எதிலும் இருப்பதில்லை. என்ஜினில் இருக்கிறார். அவர் என்ஜின்
ஓட்டினாலே அத்தனை பெட்டிகளும் அந்த வழியில் ஓடுகின்றன.

உலகம் என்ற ரயிலில் ஏனைய சகல நாடுகளும் பெட்டிகள்; பார
தமே என்ஜின். அந்த என்ஜினை நல்ல வழியில் ஓட்டுவது வைதிக தர்
மம் என்ற ஸாரதியேயாகும். நம் ஒரு நாட்டில் வைதிக தர்மம்
கடைப்பிடிக்கப்பட்டாலே போதும்; உலகமனைத்தும் நல்ல மார்க்கத்
தில் செல்லும். மற்றப் பெட்டிகளில் டிரைவர் இல்லாததால் என்ஜி
னிலும் டிரைவர் வேண்டாம் என்பது போலாகும், நாமும் மற்ற நாடு
களைப் பார்த்து வேத தர்மத்தைக் கைவிடுவது!

— ஸ்ரீ சத்ய சாயிராபா.

மேருத்தன் : கமலா மாயியப்பன்.

தரிசும் தருகின்றான், தவிரிலும்
தவிருகின்றான்; நீங்கள் அறிவித்துப்
போருங்கள்” என்ற வியாக்கியான
வாக்கியமும் கண்டு மகிழ்த்தக்கது.
அன்றியும், “அவனுடைய திருவுள்
ளத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு
அதனை என்னிடம் வந்து ‘சாற்றுங்
கள்’” என்றும் கொள்வதற்குத் தட்
டில்லை.

மூன்றாவது செய்தி:

தன்னுடைய நலன்களையெல்லாம்
பறித்துச் சென்ற நாரணற்குத்
தன்னுடைய நடலை நோயைத் தெரி
விக்க வேண்டும் என்பது மூன்றாவது
செய்தியாகும். இச்செய்தி
தாங்கிய பாசரம்;

சலங்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த

தன்முகில்காள்! மாவலியை

நிலங்கொண்டான் வேங்கடத்தே

நிரந்தேறிப் பொழிவீர்காள்!

உலங்குண்ட விளங்கனிபோல்

உள்மெலியப் புகுந்தென்னை

நலங்கொண்ட நாரணற்குள்

நடலைநோய் செப்புமினே.

(நாச். திரு. 8:6)

(சலம்-கடல் தீர்; நிரந்து ஏறி-
பரவியிருந்து; உலங்கு-பெருநுளும்பு
(பெருங்கொசுக்கள்); நலம்-மென்
மைக்குரிய நான் முதலிய குணங்
கள்; நடலை நோய் - நிற்பது, இருப்
பது, விழுவது, எழுவதாய்ப்படு
கின்ற நோய்).

பாசரத்தின் பொருள் தெளிவு.
சில சொற்றொடர்களின் நயம் நம்
மனத்தைக் கவர்கிறது. ‘மாவலி
யை.....பொழிவீர்காள்’: பயனையே
சுருதுபவர்களான (பிரயோஜனாந்தர
பரர்களான) தேவர்களுக்காகத்
தன்னை வாமன மாணியாக்கிக்
கொண்டு இரந்து மூன்றடிமண்
பெற்ற பெருமான் எழுந்தருளியிருக்
கின்ற தேசத்தில் வாழும் நீங்கள்
பயன் கருதாத எனக்காகக் (அந்நயப்
பிரயோஜனையான எனக்காகக்) காரி
யம் செய்ய வேண்டாவோ? எம்பெரு
மான் ஓர் அசுரன் பக்கல் சென்று
காரியம் செய்தது போல் நீங்களும்
ஓர் அசுரன் பக்கல் சென்று காரியம்
செய்ய வேண்டும் என்ற நான்
சொல்லுகின்றேன்? இல்லையே: உடை

போகுமாறு வேண்டுகின்றேன்” என்ற குறிப்பு இதில் புலப்படுவதைக் கண்டு மகிழலாம். ‘ஏறிப்பொழிவீர்களா!’: “சாய்கரத்தை உயர வைத்துத் தண்ணீர் வார்ப்பாரைப் போலே, காணவே விடாய் கெடும்படி உயர வேறி வர்ஷிக்கிறி கோளிறே; அவன் வர்த்திக்கிற (இருக்கிற) தேசத்திலே அவனோடே உங்களுக்கு ஒரு சம்பந்த முண்டானால் அவன் ஸ்வபாவமுண்டாக வேண்டாவோ?” என்ற ஆச்சான் பிள்ளையின் வியாக்கியான வாக்கியம் கண்டு அநுபவிக்கத் தக்கது.

“உனக்காக யாம் செய்யத் தக்கது என்ன?” வென்று அந்த மேகங்கள் வினவ; .

நடலைநோய் செப்பும்னே’.

என்று அந்த மேகங்கள் செய்யத் தக்கதைச் செப்புகின்றாள். “உலங்கு என்ற பெருங் கொசுக்கள் விளாம் பழத்தில் மொய்த்தால் அதன் சாறெல்லாம் சுவறிப்போவது போல், என் உடம்புடன் அணைந்து என் ஆற்றல் முழுவதையும் கொள்ளை கொண்ட பெருமானுக்கு நான் இங்ஙனம் நோவுபட்டுக் கிடக்கும் நிலையை எடுத்துக் கூறுங்கள்” என்று வேண்டுகின்றாள்.

நான்காவது செய்தி :

இஃது உயிரினைய செய்தியானதால் சொல்லும் போதே மிகப் பணிவாகத் தொடங்குகின்றாள்.

தன்முகில்காள்! வேங்கடத்துச் செங்கண்மால் சேவடிக்கீழ் அடிவீழ்ச்சி விண்ணப்பம்.
(நா. திரு. 8:7)

(சங்கம்-சங்கு; மா - பெருமை வாய்ந்த; சேஅடி-செவ்விய அடி; அடி வீழ்ச்சி-அடியேனுடைய)

என்ற பீடிகையுடன் தொடங்குவது கண்டு மகிழத் தக்கது. அதற்குப் பிறகு சொல்ல வேண்டிய செய்தியைத் தெரிவிக்கின்றாள்.

கொங்கைமேல் குங்குமத்தின் குழம்பழியப் புகுந்தொருநாள் தங்குமேல் என்ஆவி

தங்குமென்று உரையீரே.

(நா. திரு. 8:7)

(44-ம் பக்கம் பார்க்க)

ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நம:

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ ஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ திருமுருக சிவபானந்தவாரியார்

மற்றும் பல மகான்களால் ஸ்ரீமுகமும் ஆசியும் அருளப் பெற்று நவசக்தி நிலையத்தாரால்

உருவாக்கப்படும் பூஜைக்குரிய யத்திரங்கள்.

1. ஸ்ரீ மகாமேரு 16x16, 10x10, 6x6, 4x4x4 செ.மீ. (விசை கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்) 125/-
2. ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மஹாயந்திரம் 24x24 செ.மீ. 1000/-
3. ஸப்தஸ்திரி மகா நவவரணம் (64 இத்தங்கள்) 24x24 செ.மீ. 1000/-
4. மகாகதர்ஸனம் மற்றும் மற்றைய யந்திரங்கள் (16 செ.மீ. x 16 செ.மீ) ஒவ்வொன்றும் 500/-
5. ஸ்ரீ சக்கரம் 8x8 செ.மீ. 125/-
6. ஸ்ரீ சக்கரம் 5x5 செ.மீ. 50/-
7. ஸ்வயம்வரா 8x8 செ.மீ. 125/-
8. கார்த்தவீரயார்ஜுனர் 8x8 செ.மீ. 125/-
9. ஸர்வ ஜன மன தான ஆகர்ஷண யந்திரம் 8x8 செ.மீ. 125/-
10. அஷ்டலக்ஷ்மி யந்திரம் 8x8 செ.மீ. 125/-
11. மகாலக்ஷ்மி 8x8 செ.மீ. 125/-
12. மச்சயந்திரம் 8x8 செ.மீ. 125/-
13. தஸமகாலித்யா (10 யந்திரங்கள்) ஒவ்வொன்றும் 125/-
14. ஸ்வர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் 8x8 செ.மீ. 125/-
15. லக்ஷ்மிகுபேரன் 8x8 செ.மீ. 125/-
16. மற்றைய யந்திரங்கள் விசை 8x8 செ.மீ. 125/-
17. எலக்ட்ரானிக் காப்பர் பேங்கிள்ஸ் 20/-
18. ஒரு பக்கம் ஸுதர்ஸனமும் மற்றொரு பக்கம் திருஷ்டி நிவர்த்தியும் கொண்ட பதக்கம் 60/-
19. கண் திருஷ்டி நிவர்த்தி யந்திரம் (சட்டத்துடன்) 55/-
20. மற்றைய பதக்கங்கள் (ஒவ்வொன்றும்) 55/-
21. ஒரு பக்கம் ஐயப்பனின் திருவுருவமும் மறுபக்கம் ஐயப்ப சன்னிதானமும் கொண்ட பதக்கம் 55/-
22. தத்தாத்ரேய யந்திரம் (வண்டிகளுக்கு) தீய விளைவுகளைக் களைய 40/-
23. வெள்ளி இழையினால் கோர்க்கப்பட்ட ஓரிஜனல் குத்ராக்காமாலை மற்றும் ஸ்படிகமாலை ஒவ்வொன்றும் 275/-
24. வெள்ளி இழையில் கோர்க்கப்பட்ட துளசிமணி மாலை (54 மணிகளைக் கொண்டது) 90/-
25. வெள்ளி இழையில் கோர்க்கப்பட்ட தாமரை மணி மாலை (54 மணிகளைக் கொண்டது) 125/-

மேற்கூறிய பொருட்களைத் தவிர வேறுபல 108 யந்திரங்கள் எங்கள் நவசக்தி நிலையத்தில் கிடைக்கும். கோயில்களுக்கு, வீடுகளில் உள்ள பூஜை அறைகளுக்கு, மற்றும் கிராம சமய வழிபாட்டுக்கூடங்களுக்கு வேண்டிய யந்திரங்களும் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு யந்திரத்தின் விசை ரூ.101/- இலவச விசைப்பட்டியலுக்கு 50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட முகவரியுடன் கொட்பு கொள்ளுகள். வெளிநாட்டு சரக்காணிகள் 25% அதிக விசையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

விஸ்வகர்மக்குருப. ஸ்வாமியாஜி ஸ்ரீ எஸ். டி. முருகபூஷணம்
ஸ்ரீவித்யா உபாசகர் & தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,
153, லாயிட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில்) கோபாலபுரம்,
சென்னை- 600086. தொலைபேசி : 472013.

[ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளுதல் வேண்டும்.]

“லோகாஸ் சமஸ்தாஸ் சுகிளோ பவந்து”

ஐயனை ஆண்டாள் அழைக்கும் அழகு!

ஆண்டாள் அருளிய இரு பிரபந்தங்கள் நாச்சியார் திருமொழி, திருப்பாவை என்று பிரசித்தி பெற்றவை. அவற்றில் திருப்பாவையை மட்டும் நாம் இங்கே காண்போம். அவள் தெய்வத் தமிழிலே பக்தியும் ஞானமும் நனி சொட்ட எம்பெருமானை விதவிதமாக அழைத்துக் கொண்டாடுவாள். அத்தகைய ஓர் இடம் 'ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்' என்பது. இது போல எழுபது-அறுபது இடங்களில் வரும். அவற்றில் பலவற்றை ஓர் ஓட்டத்தில் நாம் பார்க்கலாம்.

ஓங்கி உலகளந்த என்ற சொற்கள் வருவது இரண்டு இடங்களில். ஓர் இடம் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் என்பதென்றால், அம்பரம் ஊடறத் தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமான் என்பது மற்ற இடம். ஆகாயத்தைக் கிழித்துக்கொண்டு பிரபஞ்சப் பரவெளியையெல்லாம் தாண்டிச் சென்று அதிசயம் புரிந்த ஐயனின் திருவடியை ஆண்டாள் இப்படிப் பேசுவாள்.

எம்பெருமானின் தந்தை, தாய், பிறந்த இடம், படுத்த இடம் இவற்றைப் பேசும் வாசகங்களும் நிறைய உள்ளன. மாயன், வடமதுரை மைந்தன் தூயப் பெருநீர் யமுனைத் துறைவன் ஆவான். கண்ணனுக்கு உரிய நதி யமுனை; தூய்மையே அதன் பெருமை! (ஆம், கங்கையளவு அது இன்னும் தூய்மை கெடாதிருக்கிறது). ஏரார்ந்த கண்ணியசோதை இளஞ்சிங்கம் என்னும் வர்ணனையில் அன்னையின் கண்ணழகு, குழந்தையின் இளமை-உயிர்த்துடிப்பு யாவுமே பேசப் பெறுகிறது. சிங்கக்குட்டியாம் கண்ணிரானின் அழகினைப் பார்த்துப் பார்த்து, யசோதையின் கண்

களுக்கும் ஒரு தனியழகு வந்து குடியேறி விட்டது!

அப்பனைப் பற்றிய பேச்சு, கூர்வேல் கொடும் தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் என்பது. பிள்ளைக்குப் பிறந்ததிலிருந்தே அபாயத்திற்கு மேல் அபாயமாக வந்து கொண்டிருப்பதால், வேலைக் கூர்மையாகத் தீட்டி வைத்துக்கொண்டு நந்தகோபன், மைந்தனைப் பாதுகாப்பதாகப் பொருள் கூறுவர். அன்னையைக் கூறும் அழகிய வாசகம்-தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனே!

இங்கே இரண்டு அன்னையரும் வந்து விடுவர். தாமோதரன் என்பது கண்ணபெருமான் தீம்புகள் செய்துவிட்டுக் கயிற்றினால் கட்டுண்டு உரலோடு இணைந்து நிற்கும் நிலையை உணர்த்தும் பெயர். இங்கே வளர்ப்புத்தாய் யசோதை மறைந்து நிற்கிறாள் எனில், பெற்ற தாய்க்குப் பெருமை சேர்த்த சிறப்பு போய்ச் சேர வேண்டியது தேவகிப் பிராட்டிக்கு. தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன்! - ஒரு கல்லில் இரு மாண்கனிகள்.

ஆயர்குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கு! - ஆய்ப்பாடிக்கு அழகிய மங்கள விளக்காக அவதரித்த வனது மாட்சிமை பேசியாகிறது.

பாற்கடலில் பையத் துயின்ற பரமன் எனும் பேச்சு, அவதாரத்திற்கெல்லாம் முந்தைய, திருப்பாற்கடல் காலத்துக் காட்சியைக் கண் எதிரே நிறுத்துகிறது. எங்கே, எதன் மீது படுத்துள்ளான் பரமன்? வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து அவன்! நட்ட நடுக் கடலில் பாம்பின் மீது பள்ளிகொண்ட பரந்தாமன் பயம் இல்லாது படுத்துள்

ளார் எனில், அது தண்ணீர்ப்பாம்பு தான். வெள்ளம் = தண்ணீர், அரவு=பாம்பு. அது ஒன்றும் செய்யாது. துயில் அமர்ந்த வித்து என்ற வாசகத்தில் மூன்று சொற்களுமே ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாது, தனித்தனியே நிற்பன. வித்து என்றால் விதையா இங்கு? விதை தூங்குமா? அமர்ந்து கொண்டே, அதாவது உட்கார்ந்து கொண்டே தூங்குகிறாரா சர்வேசுவரன்?

வித் என்றால் அறிபவன். வேத வித் என்றால், வேத வித்வான். இங்கே பரமன் அறிதுயில் எனும் யோக நித்திரையில் உள்ளார். இவரேதாம் இன்னோர் பாகரத்தில் 'ஆவின் இலையாய்' என அழைக்கப் படுவார். பிரளய காலத்தில் ஓர் ஆல் இலையின் மீது சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்த் தாமே மாறிப் புது யுகத்தைத் தொடங்கி வைக்கிறார்-சகல ஜீவராசிகளையும் விழுங்கி வயிற்றில் போட்டுக்கொண்டு!

திரு. ர. வேங்கடரத்தினம்—நெய்வேலி.

ஆண்டாள் எம்பெருமானின் அழகிய தோற்றத்தை அழகாக எடுத்துப் பாடுபவள். அவனது ரூபலாவண்யத்தில் மையல் கொண்டு, சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஆயிற்றே அவள். ஐயனின் அழகு பேசியாகும் இடங்கள் இதோ!

பாழியன் தோளுடை பற்பநாபன் கார்மேனிச் செங்கண்

கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்

பங்கயக் கண்ணன்

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமால்

சதுர்புஜ ராமன்

வால்மீகி ராமாயணத்தின்படியே ராமன் மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் சதுர்புஜதாரியாய் தரிசனம் அளிக்கிறார். அவதார காலத்திலேயே கௌசல்யாதேவிக்கு.

பிறகு ரிசியமுக பர்வதத்தில் ஆஞ்சநேயருக்குத் தரிசனம் அளிக்கிறார்.

போர்க்களத்தில் தசக்ரீவன் சாய்ந்து விட்டான். எதிரே நிற்கும் மயன் புத்ரி தசகந்தரன் மனைவி மண்டோதரிக்கு, சதுர்புஜனாக காட்சி தருகிறார் இராமர்.

இப்படி மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் ராமன் சதுர்புஜதாரியானான் என்கிறது இதிகாசம்.

திருமதி கமலா மாரியப்பன் — கோயம்புத்தூர்.

இங்கு நமக்கு இறைவனின் எழில் தோற்றம் எதிர்ப்படுகிறது. செங்கண்களில் தாமரை வண்ணம் தெரிகிறது எனில், அதற்கும் மேல் தாமரைச் செல்வியும் ஆண்டாளுக்குத் தோற்றம் தருகிறார். செங்கண்—திருமுகம்—செல்வம்—திருமால்!

எல்லாம் ஒரே இலட்சுமிகரம்! திருமுகம் எனில் இலட்சுமி கடாட்சம் தெறிக்கும் முகமண்டலம். போதாதென்று, செல்வம் என்றொரு விளக்கம். அதற்கும் மேலே, திருமால் என்னும் ஸ்ரீமான்! ஆக, ஒரே செழுமையும் வளமும் கொழித்துக் கொட்டும் வாக்கியம்!

திருக்கரங்களில் உள்ள ஆயுதங்கள் பேசப்படும் வாக்கியம் இது—

சங்கொடு சக்கரம் எழுதும் தடக்கையன்.

திருமுடியில் திருத்துழாய் மணக்கும்—நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன்!

இவ்வளவும் புறத்தோற்றம் பேசும் இடங்கள்.

ஐயனின் அகச் சிறப்புகளைக் காணவேண்டுமா?

போற்றப் பறைதரும் புண்ணியன்.

அடியவர்கள் போற்றுதற்கு மாற்றாக, எம்பெருமான் அவர்களுக்குப் பறை அருள்வான்.

உலகினுக்கே சுடர்விளக்குப் போன்றவன் இறைவன்.

ஆயர்குலத்தினில் தோன்றிய அணிவிளக்கு, வெறும் ஆய்ப்பாடிக்கு மட்டும் ஆன சுடரொளி அல்ல.

உலகினில் தோற்றமாய், நின்ற சுடரே!

இச்சுடர் கம்சனின் வயிற்றெரிச்சலைக்கொட்டிக் கொண்டதும் உண்டு.

கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே!

இப்படியே பிற துஷ்ட நிகரகச் செயல்களும் பாடப்படும்.

கூடாரை வெல்லும் சீர்கோவிந்தா.

வந்து சேராது, ஒதுங்கி நிற்போரை வெல்பவர் கண்ணப்பிரான்.

மாவாய் பிளந்தான் — குதிரைவாயைக் கிழித்துப் போட்ட கதையிது!

மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன்—கம்சன் அனுப்பிய மல்

யுத்த வீரர்களை மாய்த்த வீர பிரதாபம் பேசியாகிறது.

வல்லாளைக் கொன்றான்—சுவலயாபீடம் மடிந்த விருத்தாந்தம்.

மாற்றாளை மாற்றழிக்க வல்லான்—எதிராளியை எதிர்த்து நிற்பவன்.

செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலன் — பகைவர்களுக்குச் சூடு காட்டுவான்; ஆனால் இவர் மீது குற்றம் கிடையாது. தப்புப் பண்ணினால் விடமாட்டார்; இவர் விமலன்தான்!

கோபம் வந்தால் மட்டும் விடமாட்டார்.

சினத்தினால் தென் இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கினியான்—இது இராமாயணம்.

பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தான்—இதுவும் அதுவே;

தலைகளைக் கொய்து சாய்த்த இராவண வத நிகழ்ச்சி?

புள்ளின் வாய் கீண்டான்—பகாசர வதம் இது. கொக்காகக் கண்ணன் எதிரே வந்தான்; இவன் பெரிய கொக்கோ என்று வாயை ஒரேயடியில் கிழித்துப் போட்டார் எம்பெருமான்.

ஆண்டாள், திருப்பாவையில் சர்வேசுவரனின் பரிபூரணத் தன்மையைச் சுட்டிக்காட்டாது விடவில்லை. இவர் என்ன ஒழுங்கோ என எவரேனும் கேட்கக் கூடுமோ?

குற்றம் ஒன்று இல்லாத கோவலர்—இப்படி ஒரு விளக்கம், பரிபூரண சொரூபத்திற்கு.

குறைவு ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா — இது ஓர் அழைப்பு ஐயனை நோக்கி.

இரண்டு அடிகளையும் இணைத்துப் பார்க்கின், குற்றம்—குறை அற்றவன் ஆண்டவன் என்றமைகிறது. குற்றம் என்பது செய்வது; குறை என்பது அமைந்திருப்பது. இரண்டுமே இல்லாத பரிபூரணன் சர்வேசுவரன்!

✱

தெரிந்தும் தெரியாதன. . . .

திரு. எ. சுந்தரராஜன்
சென்னை

ஆசார்ய ஹ்ருதயம் :

இந்நூல் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாரால் (பிள்ளை லோகாசாரியருடைய தம்பி) இயற்றப்பட்டது. இந்நூல் நம்மாழ்வாருடைய சிறப்பையும் பெருமையையும் அவருடைய அருளிச்செயல்களையும் (திருவாய் மொழி முதலியன) ஏனைய ஆழ்வார்களின் அருமை பெருமைகளையும் விளக்குகின்றது. நம்மாழ்வார் பற்றிய சிறந்த ஆய்வு நூலாக இதைச் சொல்லுவர்.

இந்நூல் நான்கு பகுதிகளை உடையது. இந்நூலாசிரியர் பெரும்பாலும் ஆழ்வார் பாசுரங்களை—அடிகளையும் தொடர்களையும் — இடையிடையே தம்முடைய சில சொற்களைக்கொண்டு இணைத்து இந்நூலை ஆக்கியிருப்பது பாராட்டத்தக்கது.

ஆவணி அவிட்டம் :

பண்டைய கல்வி முறையில் காணப்படும் ஒரு முக்கிய திட்டம் இது. இந்நாட்களில் குறுகிய அளவில் ஒரு நினைவு நாளாக மட்டுமே கொண்டாடப்படுகிறது.

ஆவணி வந்ததும் கார்காலம் வந்துவிடும்; அதுமுதல் நான்கு மாதங்கள் வெளியே போக முடியாது. பண்டைக் காலத்திலிருந்தவர்கள் தாம் கற்ற கல்வியை மறந்து போகாமல் மனதில் நிலைத்து நிற்கும்படி செய்வதற்கு மனப்பாடம் செய்யும் காலமாக இந்தக் காலத்தைப்பயன்படுத்தினர். இக்காலம் ஆவணிமாதம் பெளர்ணமியில் திருவோண நக்ஷத்திரத்திலோ அவிட்ட நக்ஷத்திரத்திலோ தொடங்கும். அதனால் இந்த அத்யயனத் தொடக்கம் என்பதை உபாகர்மம் என்னும் சொல்லால் குறிப்பதுண்டு; ஆவணி அவிட்டம் என்றும் வழங்குவதுண்டு.

இந்த விழாவை தொடங்கும் போழுது வேதங்கள் முதலியனவற்றிக்கு ஆதாரமான முனிவர்களின் பெயரைச் சொல்லி தர்ப்பணம் செய்வதுண்டு. கல்வியின் தேவதைகளான மேதை, சிரத்தை முதலியனவற்றைத் துதித்து ஹோமம் செய்வார்கள். பூனூலைப் புதுப்பித்துக் கொள்வார்கள்.

இந்த விழாவிற்கு ரிக்வேதிகளுக்கு திருவோண நக்ஷத்திரம் முக்கியம். யஜுர்வேதிகளுக்கு பெளர்ணமி திதி முக்கியம். சாமவேதிகள் புரட்டாசி ஹஸ்த நக்ஷத்திரத்தில் இதைச் செய்வார்கள். தை, மாசியில் உத்சர்ஜனம் (முடிவு விழா) ஒதுதலை முடித்துக் கொள்வார்கள். இது பண்டைய முறை.

இக்காலத்தில் ஆண்டு முழுவதும் ஒதல் நடைபெறுவதாக வைத்து, முடிவுச் சடங்கை ஆவணி அவிட்டத்தன்று செய்துவிட்டு, துவக்கவிழாவை செய்து வருகிறார்கள்.

ஆழ்வார்கள் :

பதின்மர். அவர்கள், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், நம்மாழ்வார், குலசேகராழ்வார், பெரியாழ்வார், தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் எனப்படுவர். ஸ்ரீ ஆண்டாளையும் ஸ்ரீ மதுரகவியாழ்வாரை சேர்த்து பன்னிருவர் எனக் கூறுதலும் உண்டு.

இவர்கள் இறைவனுடைய கல்யாண குணங்களிலே ஈடுபட்டு அழுந்தினவர்களாதலின் ஆழ்வார்கள் எனப்பட்டனர். இறைவனுடைய வடிவம்கில் ஈடுபட்டு அழுந்தியவர்களாதலால் ஆழ்வார்கள் எனப்பட்டனர் என்பர். மக்கள் படும் துக்கத்தைக்

கண்டுபொருடல் அத்துக்கத்தில் அழுந்தினவர்களாதலின் ஆழ்வார்கள் எனப்பட்டனர்.

பகவத் குணங்களிலும் அவனுடைய வடிவங்களிலும் ஈடுபட்டு அழுந்தின காரணத்தால் சவாநுபவமும், பிறர் துக்கம் கண்டு பொருது அழுந்தின காரணத்தால் பரோபதேசமுமான இருநிலைகளும் இவர்கட்கு மாறி மாறி தோன்றலாயின. இவ்விருநிலைகளின் காரியங்களே நாலாயிரப்பிரபந்தம் என்னும் தமிழ்மறையாகும்.

‘பிறரை அடிமை கொண்டு ஆள்பவன்’ என்ற பொருளில் ‘ஆள்வார்’ வழங்கி வந்தது. பின்பு முகர ளகர வேற்றுமையின்றி, ஆழ்வார் என்று திரிந்திருக்கலாம் என்றும் ‘ஆள்’ என்பதே இதன் பகுதியாக வேண்டும் என்றும் மு. இராகவையங்கார் ‘ஆழ்வார்கள் கால நிலை’ என்னும் நூலில் விளக்கி காட்டியுள்ளார்.

ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்த தத்துவங்கள் மூன்று: சித்து, அசித்து, ஈஸ்வரன். இவை பிரகார பிரகாரிகள் ஐக்கியத்தால் ஒன்று என்னலாய்ச் சொருப பேதத்தாலே பல என்னலாய் இருக்கும். இதனாலே, இது விசிஷ்டாத்வைதம் எனப்பெறும்.

இவற்றுள் சித்தாவது உயிர்; அசித்தாவது மக்கள் விலங்கு முதலியவற்றின் உடம்புமுதலிய உலகப்பொருள்களெல்லாவற்றிற்கும் காரணமாய் பிரகிருதி. இதனை மூலப்ரக்ருதி என்பர். ஈஸ்வரன்—இறைவன்.

இவை மூன்றும் தனித்தனி இயல்பையுடைய வெவ்வேறு பொருள்கள். என்றும் ஆழிவில்லாதவை. ஆயினும், இவை மூன்றும் எக்காலத்தும் சேர்ந்தே இருக்கின்றன.

இவற்றுள் இறைவன் சித்து, அசித்து இரண்டனுள்ளும் அந்தர்யாமியாக உள்ளான்.

நாராயணன் என்னும் பெயருள்ளவனே பரம்பொருள். நாராயணன் என்பது நாரம்+அயனம் என்னும் சொற்களாலாய் தொடர். நாரம்—அழிவில்லாத பொருள்களின் கூட்டம். அவையாவன: மூலப்பகுதியில் விகாரமாயுள்ள எல்லாப் பொருட்களும்; எல்லா உயிர்களும் மோட்சத்திலுள்ள எல்லாப் பொருட்களும். அயனம்—இடம்.

நாராயணன் என்னும் இத்தொடர் அழிவில்லாப் பொருட்களின் கூட்டத்திற்கு இடமாக உள்ளவன் என்றும், அழிவில்லாப் பொருட்களின் கூட்டத்திற்கு இடமாக உள்ளவன் என்றும் இருபொருள் கொள்ளுதற்குரியது.

மற்றும் கருமம், ஞானம், பக்தி பிரபத்தி என்னும் நான்கனுள் பிரபத்தி நெறியே இறைவனை அடைவதற்குரிய சிறந்தநெறி என்பதும்,

இறைவனை அடையும் பொழுது பெரிய பிராட்டியார் புருஷகாரமாக அடையவேண்டும் என்பதும் ஆழ்வார்கள் கொண்ட முடிபொருள்களாகும்.

ஆன்மா :

“அன்” என்னும் வேர்ச் சொல்லின் அடியாக “ஆன்மா” —உயிர்ப்பது என்னும் பொருள் உணர்த்தப்படுகிறது. ஆனால் உயிர் என்னும் பொருளுடைய பிராணன் என்னும் சொல்லுடன் சம்பந்தமுடையது அன்று.

ஆன்மா உடலிலிருந்து வேறுபட்டது. உடல் இறந்த பிறகும் உள்ளதும், உடல் போன பின் பூமியில் செய்த செயல்களின் பயனைத் தூய்ப்பதுமான மனித ஆவியையே குறிக்கிறது. உபநிடதங்களிலும் இந்தப் பொருளிலேயே ஆளப்பட்டு இருக்கிறது. சில சமயங்களில் அது உபநிடதச் சொல்லான பிரமம் என்பதற்கு பதிலாக வந்துள்ளது. அப்பொழுது அதன் பொருள் பிரபஞ்சத்தின் மூலதத்துவம் என்பதாகும்.

வைதிக தரிசனங்கள் ஆளும் நித்தியமான ஆத்மா வேறு; அநித்தியமான உடல் வேறு என்பதை ஏற்றுக் கொள்ளுகின்றன. இந்த தரிசனங்களிடையே வேறு சில சிறு வேறுபாடுகள் காணப்பட்டனும், புறத்தேயிருந்து வந்து உடலில் புகுந்துவிட்ட மாசுகள் எல்லாம் நீக்கிவிட்டால் எஞ்சி நிற்பது ஆன்மா என்பதே அவை அனைத்தும் கூறும் முடிவாகும்.

ஆஸ்திகம் :

“அஸ்தி” என்னும் பதத்திற்குப் பொருள் ‘உள்ளது’ என்பதாகும். பரலோகம் உள்ளது என்றும் பின்னர் நாளடைவில் ஈசுவரன் உளன் என்றும் வேதப் பிரமாணம் உளது என்றும் கூறுவர். பரலோகம், ஈசுவரன், வேதப் பிரமாணம் மூன்றும் உள்ளனவாக ஏற்றுக்கொள்பவர் ஆஸ்திகர்.

ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கு

சூக்கிரீதியில் சொல்லப்பட்டவை ஆண்களுக்கு ஏற்றவை. சைவ தந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டவை பெண்களுக்கேற்றவை. இங்குக் கூறப்பட்டவை சைவ தந்திரத்தில் கூறப்பட்டனவையாகும்.

அவையாவன :—

- (1) கீதம் (2) வாத்யம் (3) நிருத்யம் (4) ஆலோக்யம் (5) விசேஷகச்சேத்யம் (6) தண்டுலகுஸுமவிகாரம் (7) புஷ்பாஸ்தரணம் (8) தானவஸனாங்கராகம் (9) மணிபூமிகாகர்மம் (10) சயனரசனம் (11) உதகவாத்யம் (12) உதகாகாதம் (13) சித்ரயோகங்கள் (14) மால்யக்ர தனவிகல்பம் (15) சேகரகாபீடயோஜனம் (16) நேபத்யப்ரயோகம் (17) கர்ணபத்ரபங்கம் (18) கந்தயுக்தி (19) பூஷணயோஜனம் (20) ஐந்த்ரஜாலம் (21) கௌசமாரயோகம் (22) ஹஸ்தலாகவம் (23) விசித்ர சாக்யூஷபக்ஷ்யர்காரக்ரியா (24) பானகரஸராகாஸவயோஜனம் (25) ஸுசீவானாகாமம் (26) ஸுத்ரக்ரீடா (27) வீணாடமருகவாத்யம் (28) ப்ரஹேளிகா (29) ப்ரதிமாலா (30) தூர்வாசகயோகம் (31) புஸ்தகவாசனம் (32) நாடகாக்யாயிதர்சனம் (33) காவ்யஸ்மஸ்யாபூரணம் (34) பட்டிகாவேத்ரவான விகல்பம் (35) தக்ஷகர்மம் (36) தக்ஷணம் (37) வாஸ்துவித்யா (38) ரூபயரத்னபரீக்ஷா (39) தாதுவரதம் (40) மணிராகாகரஜ்ஞானம் (41) விருக்ஷாயுர்வேதயோகம் (42) மேஷகுக்குடலாவகயுத்தவிதி (43) சுகசாரீகாப்ரலாபணம் (44) உத்ஸாதனஸம்வாஹனகேசமர்த்தனகௌசலம் (45) அக்ஷரமுஷ்டிகாகதனம் (46) ம்லேச்சிதவிகல்பம் (47) தேசபாஷாவிஜ்ஞானம் (48) புஷ்பசுகடிகா (49) நிமித்தஜ்ஞானம் (50) யந்த்ரமாத்ருகா (51) தாரணமாத்ருகா (52) ஸம்பாட்டம் (53) மானஸீ (54) காவ்யக்ரியா (55) அபிதானகோசச்சந்தோஜ்ஞானம் (56) க்ரியாகல்பம் (57) கவிதாயோகம் (58) வஸ்த்ரகோமனம் (59) த்யூத விசேஷம் (60) ஆகர்டிக்ரீடா (61) பாலக்ரீடனகம் (62) வைனயிகிவித்யாஜ்ஞானம் (63) வைஜயகிவித்யாஜ்ஞானம் (64) வ்யாயாமிகிவித்யாஜ்ஞானம்.

சில புலன்களுக்கு இன்பம் கொடுப்பவை

சில உடலுக்கு இன்பம் கொடுப்பவை

சில மனதிற்கு இன்பமளிப்பவை

சில வெறும் பொழுதுபோக்குக்கு உதவுவன

சில மற்றவரின் நட்பைப் பெற உதவுவன

சில பணம் சம்பாதிக்க உதவுபவை.

‘மயூர்ப்ரியா’ சென்னை-91.

ஆதாரம்: ‘கலைகளின் விளக்கம்’ — ஸ்ரீமடம் காஞ்சி.

அர்ச்சோபாஸனை ப்ரதிகோபாஸனையல்ல :

விஷயங்களை அறியாதவர்களும் அரைகுறையாக க்ரஹித்தவர்களும் அர்ச்சை வழிபாட்டை கல்லைத் தொழுவதாக நினைத்து சில சமயம் கேவலமாக நிந்திக்கிறார்கள். மேலும், கடவுள் எங்குமுள்ளென்று சொல்லுபவர்கள் ஏன் கோயிலிலுள்ள கல்லை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும், தெருவிலுள்ள கல்லை ஏன் பூசிப்பதில்லை என்று ஆடம்பரமாக வினவுகிறார்கள். இதற்கு ஓர் உதாஹரணத்தை இட்டு விடை கூறினால் விஷயம் எளிதில் புரியும். காற்று எங்குமுள்ளது என்

अर्चकस्य तु माहात्म्यात्

पूज्यविम्बस्य सीष्ठवान् ।

पूजापकरणैश्चैव

त्रिभिस्त्रात्रिव्यमुच्यते ॥

‘அர்ச்சகரின் ஒழுக்க சீலத்தின் மஹிமையாலும், ஆராதிக்கும் பிம்பத்தின் அழகாலும், பூஜைக்கு உபயோகிக்கும் பொருள்களின் மேன்மையாலும்தான் பகவத் ஸாந்தித்யம் ஏற்படும்.’

மேலும், விக்ரஹாராதனையில் எம் பெருமானை தினமும் ஆவாஹணம் செய்ய வேண்டும். இது ஸானக்ராமத்துக்குக் கிடையாது. அங்கு எம் பெருமானின் ஸாந்தித்யம் நித்யமாக உள்ளது. மேற்கூறிய விஷயத்தை

காணாமல் கேவலம் அர்ச்சையை உருவாக்கிய கல்லையோ, மரத்தையோ மாத்திரம் காணும் நாஸ்திகள், அன்பினுண்டாகும் கண்ணீரை அறிய விரும்பி அதைக் காணக் கண்ணை அறுத்துப் பார்க்கும் விஞ்ஞானிக்கு ஒப்பாவான்’

உண்மையில் பக்தர்களின் பொருட்டு கருணையினால் பகவான் செய்யும் அவதாரத்தின் உயர்ந்த எடுத்துக்காட்டாகும் அர்ச்சை. அளவற்ற பரம்பொருள் தன்னையளவுள்ளதாகச் செய்து கொள்ளும் ஒப்பற்ற செயல் அர்ச்சை. காண முடியாத பரமன் கல்விலும், மரத்திலும், உலோகத்திலும் தன்னைக் காணும்

பகவானின் அவதாரங்கள்

பது யாவரும் அறிந்ததே. ஆயினும் காற்றடிக்கும் போதுதான் நாம் அதை உணர முடிகிறது. நமக்கு வேண்டும் போது காற்றடிக்காவிட்டால், நாம் சாதாரண அல்லது மின்சார விசிறியை உபயோகப்படுத்தியே காற்றை அடைய முடிகிறது. அவ்வாறே எம்பெருமான் எங்குமுள்ளென்பது உண்மையே. ஆனால் அவனைச் சாதாரண பொருள்களில் நம் போல்வார் காண முடியாது. அவன் இராமக்ருஷ்ணாதியவதாரங்கள் செய்தபோது அச்சமயத்தவர் அவற்றை அநுபவித்தனர். மற்ற சமயங்களில் உள்ளவர்கள் அவ்வெம்பெருமானை யநுபவிக்க விரும்பினால் அதற்குத் தகுந்த உபாயத்தை ஆகமங்களில் கூறியபடி அநுசரித்து அர்ச்சையில் அடையலாம். அர்ச்சையில் எம்பெருமானின் ஸாந்தித்யம் நிலைத்து நிற்க மூன்று காரணங்கள் பெரியோர்களால் காட்டப்பட்டுள்ளன.

உதயணசார்யரும் இசைந்துள்ளார். ஆகவே, அர்ச்சையைப் பழிப்பது அறிவின்மை. ஆதர்சத்தை நிதர்சனமாகக் காண்பிப்பது அர்ச்சை.

பேராசிரியர் பி. என். ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் இவ்விஷயமாகக் கூறுவதாவது:

‘அர்ச்சை என்பது மதப்பற்றுடன் கூடிய கற்பனா சக்தியினால் உண்டாகப்பட்ட ஓர் ஆதர்சமல்ல. அந்த மிலாதியை அளவுபடுத்தும் ஓர் குறிப்பு மட்டுமல்ல. அது எம்பெருமானின் திவ்ய லாவண்யத்தின் அவதாரம், மானுஷ சக்ஷுஸ்ஸுக்கும் கோசரமாகும்படியான அவனுடைய ஸௌலப்யத்தின் வடிவு.

‘இது ஓர் நாகரிகமற்ற பழங்கால வழக்கத்தின் தொடர்பு என்று கூறி, உயிருள்ள பேசும் தெய்வத்தைக்

திரு. லா. ஸ்ரீநிவாஸன்,
புது தில்லி.

படி காட்டிக் கொடுக்கும் அருஞ் செயல் அர்ச்சை. பக்தர்கள் தன்னைத் தொட்டுக் குலாவி, வழிபட்டுத் திருப்தியடைவதற்காக எம்பெருமான் போர்த்துக் கொள்ளும் வஸ்த்ரமாகும் இந்தப் புனித அர்ச்சா விக்ரஹம். எம்பெருமானுக்கு ஆடையுடுத்தி, அலங்காரம் செய்து மகிழும் பக்தன், அந்த விக்ரஹத்தில் அனந்த கல்யாண குணங்களையும், அளவிட முடியாத லாவண்யத்தையும், முககாந்தியையும், ஆபரணங்களின் சோபையையும் பருகுகிறான். ஆகவே, உண்மையில் அர்ச்சையை வழிபடுபவன் எம்பெருமானின் ஸாந்தித்யத்தை ஒரு நாளும் மறக்கக் கடவனல்லன். அந்தர்யாமியாயும், விபவமாயும், வ்யூஹமாயும், பரவாஸு தேவனாயுமுள்ள அவனே இந்த மூர்த்தி என உணர வேண்டும். இதை மறந்தானேயாகில் இவனுக்கும் கல்லைத் தொழுவனுக்கும் யாதொரு வித்யாஸமுமில்லை.

‘இராமா நுஜ வேதாந்தத்தில் ஆராய்ச்சி’ என்ற புத்தகத்தில் எஸ். ஆர். பட் என்பவர் அர்ச்சையை பகவானே என்று நினைப்பதைக் காட்டிலும் அது பகவானைக் குறிக்கும் அறிஞர், அடையாளம் என்று நினைப்பதே மேல் என்று பரோபதேசம் செய்ய முற்படுகிறார். ப்ரஹ்ம ஸூத்ரத்தில் (4-3-14) ப்ரதீகோபாஸனை செய்பவர்களுக்கு மோக்ஷம் கிடையாது என்று அறுதியிட்டதை இவர் மறந்தார் போலும்.

न तस्य प्रतिमाऽस्ति எம்பெருமானுக்குப் பிரதிமை கிடையாது என்று கூறும் யஜுர் வேத வாக்யத்தை சிலர் உதாஹரிக்கின்றனர். இந்த வாக்யம் பகவானுக்குப் பிரதிமா (உருவம்) கிடையாது என்று கூறுகிறதே தவிர, ப்ரதிமை அல்லது விக்ரஹத்தில் அவன் இல்லை என்று சொல்லவில்லை என்பதை அவர்கள் கவனிக்க வேண்டும்.

अग्नौ तिष्ठति विप्राणां

हृदि तिष्ठति योगिनाम् ।

प्रतिमास्वप्नबुद्धानां

सर्वत्र समर्शनाम् ॥

என்ற ச்லோகத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு சிலர் விக்ரஹத்தில் தெய்வ முள்ளதாக மந்தமதிகள் நினைக்கிறார்கள் என்று மூன்றாம் பாதத்திற்கு அர்த்தம் கூற முற்படுகின்றனர். ஆனால் ச்லோகம் மற்ற மூன்று பாதங்களிலும் எம்பெருமானுள்ள இடங்களைக் கூறும்போது நடுவில் மட்டும் அதற்கு முரணாகக் கூறுது. ஆகவே உண்மைப் பொருள் என்னவென்றால் ப்ராஹ்மணன், யோகி, ஸமதர்சி போல் இல்லாத மந்த மதிகளுக்குக் கூட விக்ரஹத்தில் எம்பெருமான் உளன் என்பதேயாம்.

வேத, புராணங்களில் அர்ச்சை :

ருக்வேதம் (10-12-155) கூறுவதாவது:

अवो यद्वाह प्लवते सिन्धोः पारे अपूर्वम् ।
तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् ॥

‘வெகு தூரத்தில் (பூரிஜகந் நாதத்தில்) கடற்கரையில் ஒரு புருஷனால் நிர்மாணம் செய்யப்படாத யாதொரு மாவுருமான புருஷோத்தம சரீரம் மிதக்கிறதோ, அதை உபாஸிப்பாயாக. ஒருவராலும் வெல்ல முடியாதவனே! அதைக் கொண்டு அக்கரையிலிருக்கும் பரமபதத்தையடைவாயாக.’

சாயணரின் பாஷ்யமும், ஸ்காந்த புராணமும் இது பூரி ஜகந்நாதத்தைக் குறிக்கிறது என்று தெளிவாகக் கூறுகின்றன. இதற்கு முன்னுள்ள ஓர் மந்த்ரம் अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ (ருக்வேதம் 10-12-153) என்பது வேங்கடமலையைப் பற்றியது என்று உப ப்ரும்மணம் செய்கிறது பவிஷ்ய புராணம் (4-21). ‘வேதமும் ஸ்ரீ நிவாஸனும்’ என்ற கட்டுரையில் உ. வே. யஜ்ஞவராஹாசாரியார் ஸ்வாமி இது போன்ற வேறு சில வேத வாக்யங்களையும் உதாஹரித்துள்ளார் (திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ அஹோபில மடம் மலர் 1968, ப. 25-27).

ஸ்ரீமத் பாகவதம் (11-27) அர்ச்சையைத் தொழ வேண்டிய வழியை விரிவாக சிக்ஷிக்கிறது. மேலும் அர்ச்சோபாஸனையையும் கோயில் கைங்கர்யத்தையும் ப்ரசம்ஸிக்கிறது (11-11-34/41). பலராமரின் தீர்த்த யாத்திரை (10-79) அவர் பல கோயில்களைத் தர்சித்ததையும், வேங்கடம், ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சி போன்ற முக்ய தென்னிந்திய ஆலயங்களை ஸேவித்ததையும் குறிக்கிறது. அர்ஜுனரின் தீர்த்த யாத்திரையிலும் இதுபோல் பல உள்ளன. மஹா பாரதத்தில் வனபர்வத்தில் தீர்த்த யாத்ரா பர்வத்தில் ஸௌராஷ்டிரத்திலுள்ள கோயில்களும் கோகர்ணமும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் सहपस्या विशालाक्षया नारायणमुपागमत् (அயோ. 6-1) என்று இராமன் தனது அபிஷேகத்து முதல்நாள் அகன்ற

கண்களையுடைய ஸீதையுடன் நாராயணனை ஸேவித்தார் என்பது ப்ரஸித்தம். தேவாலயங்களைப் பற்றி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலுள்ள மற்றும் பல தகவல்கள் உ.வே.ஸ்ரீ.டி. ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் ஸ்வாமியால் ‘இராமாயண ஸாராவளி’ஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன (பக். 33-35, மூன்றாம் பதிப்பு).

அர்ச்சையில் ஐந்து குணங்கள் :

ஸ்வாமி தேசிகன் ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் உத்தர க்ருத்யாதி காரத்தில் அர்ச்சையில் ஐந்து குணங்களை முக்யமாக நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டுமென்று அருளியுள்ளார். அவற்றை நாம் சிறிது விவரமாகக் காண்போம்.

1. பூர்ணத்வம் : ஈசாவாஸ்யோப நிஷத்தின் சாந்தி மந்திரமாக விளங்கும் பின்வரும் சிறந்த வேத வாக்யம் ஈக்ல யஜுர் வேதத்தைச் சார்ந்தது.

पूर्णदः पूर्णमिवं पूर्णत्पूर्णस्वच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

“இங்குத் திரும்பத் திரும்ப வரும் பூர்ண சப்தம் முழுமையையும் பூர்த்தியையும் குறிக்கும். இந்த பூர்த்தி அல்லது முழுமை அநந்தத்தையே கூறுகிறது. அதைவிட உயர்ந்த பூர்த்தியோ முழுமையோ கிடையாததலால்” என்று பேராசிரியர் எம். ரங்காசாரியார் தமது ‘கிதை உபந்யாஸங்கள்’ என்ற நூலில் கூறுகிறார். ஆகவே இதன் பொருள்:

‘அது அநந்தம் (முடிவற்றது); இது அநந்தம்; அநந்தம் தன்னைக் காட்டிலும் மேலும் உயர்கிறது; அநந்தத்திலிருந்து அநந்தத்தை எடுத்தால் அநந்தமே அப்போதும் மிகுதியாக உள்ளது.’

ஆதுனிக உயர் கணிதத்தில் இதையே ஆதரிக்கின்றனர். இதை நம்முன்னோரான ரிஷிகள் தங்கள் யோக சக்தியால் அறிந்தனர். இதன் கருத்தை டாக்டர். கே. சி. வரதாச்சாரியார் ‘பக்தியின் விதங்கள்’ என்ற நூலில் இவ்விதம் விளக்குகிறார்:

‘ஆகவே பகவான் தனது பரத்வத் தினால் பூர்ணன், எங்கும் பரவிய ஈசுவரனாகவும் பூர்ணன், இயற்கையில் ஜீவர்களின் அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டும் பூர்ணன், அவதாரங்களிலும் பூர்ணன். இவையெல்லாவற்றையும் காட்டிலும் அவன் அதிகனாகையால், அந்த மிகுதியிலும் பூர்ணன்.’

ஆயினும், வ்யூஹங்களில் வாஸு தேவனிடம் மட்டும் ஷாட்குண்யம் பூர்ணமாகத் தெரிகிறது. மற்ற வ்யூஹங்களிலும் அவை பூர்ணமாயினும் ஈரிரண்டு குணங்களே வ்யக்தமாகின்றன. விபவங்களில் மத்ஸ்ய கூர்மாதிகளில் இவை வ்யக்தமாவதில்லை. இராமக்ருஷ்ணயவதாரங்களில் பகவான் மனித பாவனை செய்து தனது உண்மை மேன்மையை மறைக்கவே பார்க்கிறான். தேவர்கள் இராமனைப் பரந்தாமனென்று போற்ற, அவர் आरामान् मातुषं मये रामं दशरथात्मजम्! ‘நான் என்னை தசரத குமாரனான இராமனென்ற மானிடனாகவே கருதுகிறேன்’ என்றார். கோபாலர்கள் கண்ணனின் அமானுஷசேஷ்டிதங்களைக் கண்டு அவரைத் தெய்வமாக மதிக்க, அவரும் ‘நான் தெய்வமும்ல்ல, கந்தர்வனும்ல்ல, யக்ஷனும்ல்ல, தானவனும்ல்ல, உங்களுக்கு உறவினனாகப் பிறந்தவனே’ (வி. பு. 5(372) என்று மறுத்தார். ஆகவே அர்ச்சையில் தான் பூர்ணத்வம் வெளியாகிறது. ஏனெனில் அர்ச்சை மனதை நிலை நிறுத்த உதவும் கேவலம் கல், மரம் அல்லது உலோகமல்ல, அது எம்பெருமான் தானேயாம்.

2. பாவனதமத்வம்: சாண்டில்ய ஸ்மருதி (2-89) உரைப்பதாவது:

आपोऽमोक्षिपयन्त पश्यतः पुण्ड्रोत्तमम् ।
पातकान्याशु नश्यन्ति किं पुनस्तूपपातकम् ।

‘அர்ச்சை வடிவு கொண்ட புருஷோத்தமனைத் திருவடிப் பீடம் முதல் திருமுடி வரை ஸேவிப்பவனுக்குப் பஞ்ச மஹா பாதகங்களும் உடனே அழிந்துபோம். உபபாதகங்

கள் நசிப்பதற்குச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?’

3. எல்லா மனோ வ்யாதி களுக்கும் மருந்தாதல்: பௌஷ்கர ஸம்ஹிதை பின்வருமாறு கூறுகிறது.

सद्वर्णनादकस्माच्च पुंसां सम्पद्वेनमास ।
कुवासाना कुव्दिस्व कुवर्स्निचयस्व यः ॥
कुहेतुस्व कुभावस्व नास्मिन्काव्यं नयं व्रजत ॥

‘மதிமயக்கமுள்ள மனிதர்கள் அர்ச்சை வடிவு கொண்ட பகவானை தற்செயலாய் ஸேவித்தாலும், கெட்ட வாஸனை, கெட்ட அறிவு, கெட்ட யுக்திகளின் கூட்டம், கெட்ட காரணம், கெட்ட கருத்து, நாஸ்திகத் தன்மை எல்லாம் ஒழிந்துபோம்.’

4. ஸௌலப்பம்: மற்ற அவதாரங்களைக் காட்டிலும் அர்ச்சையின் மேன்மை அதன் ஸௌலப்பத்திலாம். பரநுபம் ஆவரண ஜலம் போலே தூரத்திலுள்ளது; அடைய முடியாதது; வ்யூஹம் க்ஷீராப்தியைப் போலே புராணங்களில் கேட்கப்படுகிறது; தேவர்கள் மட்டும் அணுகக் கூடியது; விபவம் மழைக் கால காட்டாறு வெள்ளம் போன்றது, அந்த ஸமயத்திலுள்ளவர்களுக்கு மட்டும் உபயோகமானது, பின்னுள்ளாருக்குப் பயன்படாது; அந்தர்யாமி பூகத ஜலம் போல் மிகச் சிரமப்பட்டு அடையக் கூடியது, யோகிகளுக்கு அர்ஹமானது; அர்ச்சை ஒன்றே மடுவில் தங்கிய நீர்போல் நமது விடாயை உடனே தணிக்கவல்லது. எம்பெருமான் தனது பேரருளால் ஸ்ரீரங்கம் போன்ற திவ்ய தேசங்களில் நித்ய வாஸம் செய்கிறான் என்று ஸ்ரீபராசர பட்டர் போற்றுகிறார் (ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவம் 2-75). பின்னாலும் வணங்கும் சோதியாகும் அர்ச்சை.

அர்ச்சையின் ஸௌலப்பத்தைப் பிள்ளை உலகாசிரியர் தத்வத்ரயத்தில் இவ்விதம் வரைந்துள்ளார்:

‘அர்ச்சாவதாரமாவது — ‘தமரு கந்ததெவ்வுருவம் அவ்வுருவம்’ என்கிறபடியே, சேதனர்க்கு அமிமதமான

த்ரவ்யத்திலே விபவ விசேஷங்கள் போன்றிக்கே தேசகாலதிகாரி நியம மில்லாதபடி வந்தீதி பண்ணி அபராதங்களைக் காணக் கண்ணிட்டு, ‘அர்ச்சகபரதத்த்ரமான ஸமஸ்த வ்யாபாரங்களையும் உடையவனுய்க் கொண்டு, கோயில்களிலும் க்ருஹங்களிலும் எழுந்தருளியிருக்கும் நிலை... ...ஸ்வ ஸ்வாமி பாவத்தை மாறாபுடிக் கொண்டு அஞ்ஞரைப் போலேயும் அசக்தரைப் போலேயும் அஸ்வதந்த்ரரைப் போலேயும் இருக்கச் செய்தேயும், அபார காரூண்ய பரவசனுய்க் கொண்டு ஸர்வாபேக்ஷிதங்களையும் கொடுத்தருளும்.’

ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸ்தவத்தில் (2-74) அருளியபடி அர்ச்சையில் எம்பெருமான் அர்ச்சக பராதினனாக இருந்து கொண்டு பக்தன் செய்யும் உவறுகள் யாவற்றையும் பொறுத்து தன் ஸாந்நித்யத்தால் வழிபடுபவனை வாழ்விக்கிறான். தேச காலாதீதமான பொருள் தன்னைத் தேச காலாதினமாக ஆக்கிக் கொள்கிறது. இதுவே ஸௌலப்ப காஷ்டை. இதை ஸ்வாமி தேசிகன் ஆசீரித பாரதந்தர்யம் என்று அருள்வர்.

5. லயிக்கச் செய்யும் லாவண்யம்: இந்திரிய கோசரமாவதால் சூதனுய்க் கள்வனாகி தூர்த்தரோடிசைந்த வரையும் தன் அழகினால் மயக்கித் திருத்திப் பணிகொள்ளும் பெருமை வாய்ந்தது அர்ச்சை. இந்த அம்சத்தில் இது மற்ற அவதாரங்களைக் காட்டிலும் மேம்பட்டது. மற்ற அவதாரங்கள் சுபமாக இருக்கச் செய்தே சுலபமாக ஆசிரயிக்கத் தக்கவையல்ல. அர்ச்சை யொன்றே சுபாசிரயமானது, சுபமும் ஸுலபமாக ஆசிரயிக்கத் தக்கதுமானது. மேலும் அர்ச்சை முமுகூவுக்குப் பின் கிடைக்கவிருக்கும் பேரானந்தத்தின் முன் சுவை போலுள்ளது. இக்காரணங்களால் ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் அர்ச்சையிலேயே மண்டிக்கிடப்பர், மற்ற அவதாரங்களைவிட இதையே கிறந்ததாக மதிப்பர். திருமங்கை

யாழ்வார் மற்றவர்களைவிட அர்ச்சையில் அதிகம் ஆழ்ந்தவர். நூற்றெட்டு திவ்ய தேசங்களில் பெரும்பாலானவற்றை இவர் பாடியிருப்பதே இதைக் காட்டும்.

அவதார ரஹஸ்யம் :

அவதாரத்தில் மானிடமும் தெய்வமும் ஸந்தித்த போதிலும், ஸாதுக்களே அதன் தெய்வீகத் தன்மையை உணர்வர். பாமரரும் ஆஸூரப் ப்ரக்ருதிகளும் அவதாரம் எந்த உருவத்திலுள்ளதோ அதுவேவாக அதை மதிப்பர் (வரதராஜ பஞ்சாசத் 11). இந்த அபூர்வ கலப்பினால் அவதாரமானது ரஹஸ்யமென்று கூறப்படும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் (1-3-25) கூறுவதாவது: 'பகவானின் அவதாரங்களும் செயல்களும் வேதங்களால் காக்கப்பட்டுவரும் ரஹஸ்யம்.' அதுமேலும் மொழிவதாவது (1-3-29); 'பகவதவதாரங்களின் கதை ரஹஸ்யமானது. எவன் இதை தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் சுத்தமனதுடனும் பக்தியுடனும் நினைக்கிறானோ, அவன் ஸகலதுக்கங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான்.'

ஆகவே, அவதாரங்களின் உண்மைப் பொருளை சரிவர உணர்வதை அவதார ரஹஸ்ய ஜ்ஞானம் என்று நமது குரவர்கள் போற்றுகின்றனர். அவதார ரஹஸ்ய உண்மையைத் தெளிவாக அறிவதற்கு நாம் பாஷ்யகாரர் அருளிய அர்த்த கர்பமான, புத்தி கூர்மையுடைய கீதா பாஷ்யத்துக்கும் (நான்காம் அத்யாயம்) அதற்கு ஸ்வாமி தேசிகன் ஸாதித்துள்ள ஒப்பற்றப் ப்ரகாசிகையான தாத்தர்ய சந்திரிகைக்கும் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

கீதையின் நான்காம் அத்யாயத்தில் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் தான் கூறிய கர்மயோகம் அர்ஜுனனை யுத்தம் செய்யத் தூண்டும் பொருட்டுப் புதிதாகக் கற்பிக்கப்பட்டதல்ல, அது உண்மையில் தொன்று தொட்டுவரும் புராதன ஜ்ஞானமாகுமென்று உரைக்கிறார்.

உலக கேஷமத்தின் பொருட்டுத் தாம் அதை முதலில் ஸூர்யனுக்கு உபதேசித்ததாகவும், பிறகு அது மனு முதலானோர் மூலமாக ராஜ ரிஷிகளின் வம்சத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாக உபதேசிக்கப்பட்டு வந்தது, பிறகு காலக்ரமத்தில் அனேகமாகக் க்ஷீண தசையை அடைந்தது. தனது ப்ரிய நண்பனும் சிஷ்யனுமான அர்ஜுனுக்குத் தான் இப்போது மறுபடியும் அதை உபதேசிப்பதாகக் கூறி முடித்தார் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பகவானின் அவதாரம் என்பது அர்ஜுனன் அறியாததல்ல. அவனே அதைக் கூறுகிறான் (கீதை 10-12, 13). மேலும், பீஷ்மர் முதலானோரிடமிருந்தும் ராஜஸூய யாகத்தில் கண்ணனின் பரத்வத்தைப் பற்றி அவன் கேள்வியுற்றுள்ளான். ஆயினும் அதன் பூர்ண விளக்கம் அவனுக்குக் கிடைக்காததால் அதை அறிய விரும்பி, தன் ஸம காலனீனான க்ருஷ்ணன் உலக ஆரம்பத்தில் இதை எப்படி ஸூர்யனுக்கு உபதேசித்திருக்க முடியுமென்றவாறு பரிப்ரச்னம் பண்ணுகிறான். ஸர்வஜ்ஞான க்ருஷ்ணன் அர்ஜுனன் மனதிலுள்ள ஸந்தேஹங்களை அறிந்தவனாகையால் அவற்றைப் போக்கும் வகையில் பதிலளிக்கிறார். அவருடைய விடைகளிலிருந்தே அர்ஜுனனால் வ்யக்தமாகக் கேட்கப்படாத வினாக்களை நாம் ஊஹிக்கலாம்.

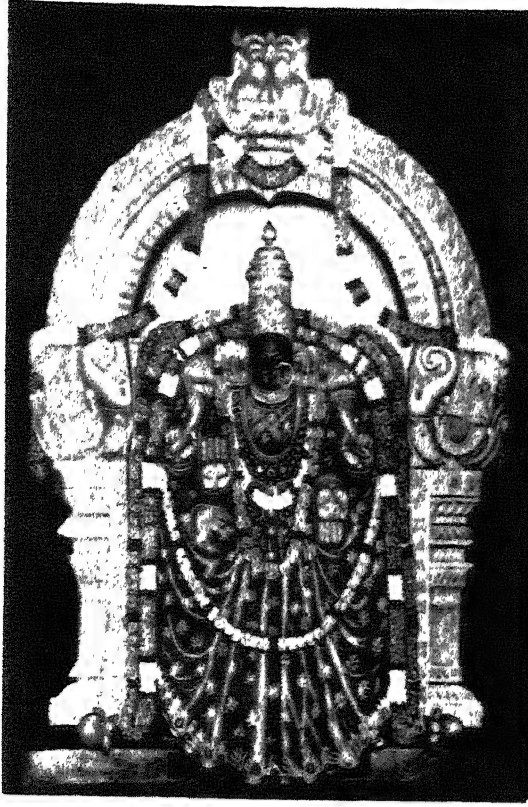
அர்ஜுனனின் ஸந்தேஹங்கள் :

பகவானின் பரத்வத்தை நன்றாக உணர்ந்த அர்ஜுனன் அவருடைய அவதாரங்களைப் பற்றி சரிவர அறியவில்லை. எம்பெருமானின் மேன்மையான குணங்களை நோக்கும்போது அவருடைய அவதாரங்களுக்குக் காரணம் ஒன்றும் புரியவில்லை அர்ஜுனுக்கு 1. பிறப்பு, மூப்பு, இறப்பு ஆகியவற்றிற்கு எதிர்கட்டாயும், தன்பக்தர்களுக்கு அவற்றைப் போக்கு

பவனுமான எம்பெருமான் இழிவான பிறப்பை எவ்விதம் ஏற்பான்? 2. தன்ஸ்வரூப அனுபவ ஆனந்தத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்கும் அனந்தனுக்கு அவதாரத்தினால் பலன் யாது? 3. அவனை நியமிக்கக் கூடிய வேறொருவனில்லாதபோது ஒருவரும் அவனை அவதரிக்கும்படி கட்டாயப்படுத்த முடியாதல்லவா? 4. ஸர்வஜ்ஞான பகவானுக்கு நன்மை தீமைகள் தெரியாது, ஆகவே அறிவின்மையால் அவதரிக்கிறான் என்று எப்படி கூற முடியும்? 5. ஸத்யஸங்கல்பனாகையால், வேண்டாததைத் தவிர்க்க முடியாமல் அவதரிக்கிறான் என்று எவ்விதம் கூற இயலும்? 6. அவாப்த ஸமஸ்தகாமனாகையால், புதியதாக அவதாரத்தில் அடைய வேண்டியது ஒன்றுமில்லையல்லவா? மேலும், பகவான் கர்மவச்யன் அல்லனே? இவ்விதமான கேள்விகள் அர்ஜுனனின் மனதில் உள்ளன. ஆகவே அவன் அறிய விரும்பின விஷயங்களாவன: 1. பகவானின் அவதாரங்கள் உண்மையா அல்லது கேவலம் இந்த்ரஜாலம் போன்றவையா? 2. உண்மையானால் அவன் எவ்விதம் அவதரிக்கிறான்? 3. அவனுடைய திருமேனி எதனாலானது? 3. அவனது அவதாரத்தின் காரணம் யாது? 5. எந்தெந்த ஸமயங்களில் அவதரிக்கிறான்? 6. அவதாரப் ப்ரயோஜனம் என்ன?

(தொடரும்)

ச்ரயத இதி ஸ்ரீ: என்பதனால் எம் பெருமானான நாராயணனை எப்போதும் அடைந்திருப்பவள் என்றும்,

ச்ரீயத இதி ஸ்ரீ: என்பதனால் சேத நரான ஜீவாத்மா அனைவராலும் அடைய (ஆச்ரயிக்க)ப்படுகிறவள் என்றும்,

ச்ருணோதி இதி ஸ்ரீ: என்பதனால் சேதநர்களால் முறையிடப்படும் குறைகளைக் கேட்கிறவள் என்றும்,

ச்ராவயதி இதி ஸ்ரீ: என்பதால் அக்குறைகளைப் பகவான் கேட்கும் படிச் செய்கிறவள் என்றும்,

ச்ருணோதி இதி ஸ்ரீ: என்பதால் பயனை (மோக்ஷத்தை)ப் பெறத் தடையாகவுள்ள பாவ புண்ணியங்களை ஒழிக்கிறவள் என்றும்

ச்ருணோதி இதி ஸ்ரீ: என்பதால் ஜீவனுக்குப் பரமனிடத்தில் பகையில்

திரு உறையும் திருச்சானூர்

‘என் திருமகன்சேர் மார்ப்பனே என்னுமென்னுடையாவியே என்னும்’ என்றும், ‘த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ த்வமேவ பந்துச்ச குருஸ்த்வமேவ’ என்றும் ஆழ்வாரசாரியர்களால் கொண்டாடப்படும் திருமகளின் பெருமை வாயினால் மொழிவதற்கரிது. ஆயினும் குழந்தையின் மழலைச் சொல் வடிவமற்றிருப்பினும் அக்குழந்தையின் தாய் ஆராக் காதலுடன் அம்மழலைச் சொல்லைக் கேட்க மறுக்க மாட்டாள்; கேட்டு இன்புறுவள். அது போன்று தாயின் பெருமையைச் சொல்ல அருகதையில்லாது போயினும் அவனைப்பற்றி மிகச் சிறிதேனும் சொல்லுவோம் என்று இங்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஸம்யக் ஸத்யகுணபிவர்ண நமதோ
ப்ருய: கதம் தாத்ருசீ |
வாக் வாசஸ்சதி நாபி சக்ய ரசநா
த்வத்ஸத் குணர்ணோ நிதௌ ||

என்னும் ஸ்ரீஸ்தவ ச்லோகத்தால் பிராட்டியின் குணங்கள் கடலினும் பெரிதாதலால் வாக்கிற் சக்ரவர்த்தியான பிருகஸ்பதியினாலும் சொல்ல இயலாது என்பதைத் தெரிவிக்கிறார் ஆசாரியர்களில் ச்ரேஷ்டரான கூரத் தாழ்வான்.

ஸ்ரீ: என்னும் எழுத்து பிராட்டிக்கே அஸாதாரணமான திருநாமம். பிள்ளை லோகாசாரியர் என்னும் மஹாசாரியரும் முழுக்ஷுப்படி த்வயப்ரகரணத்தில் ‘ஸ்ரீ என்று பெரிய பிராட்டியாருக்குத் திருநாமம்’ என்றாரிறே.

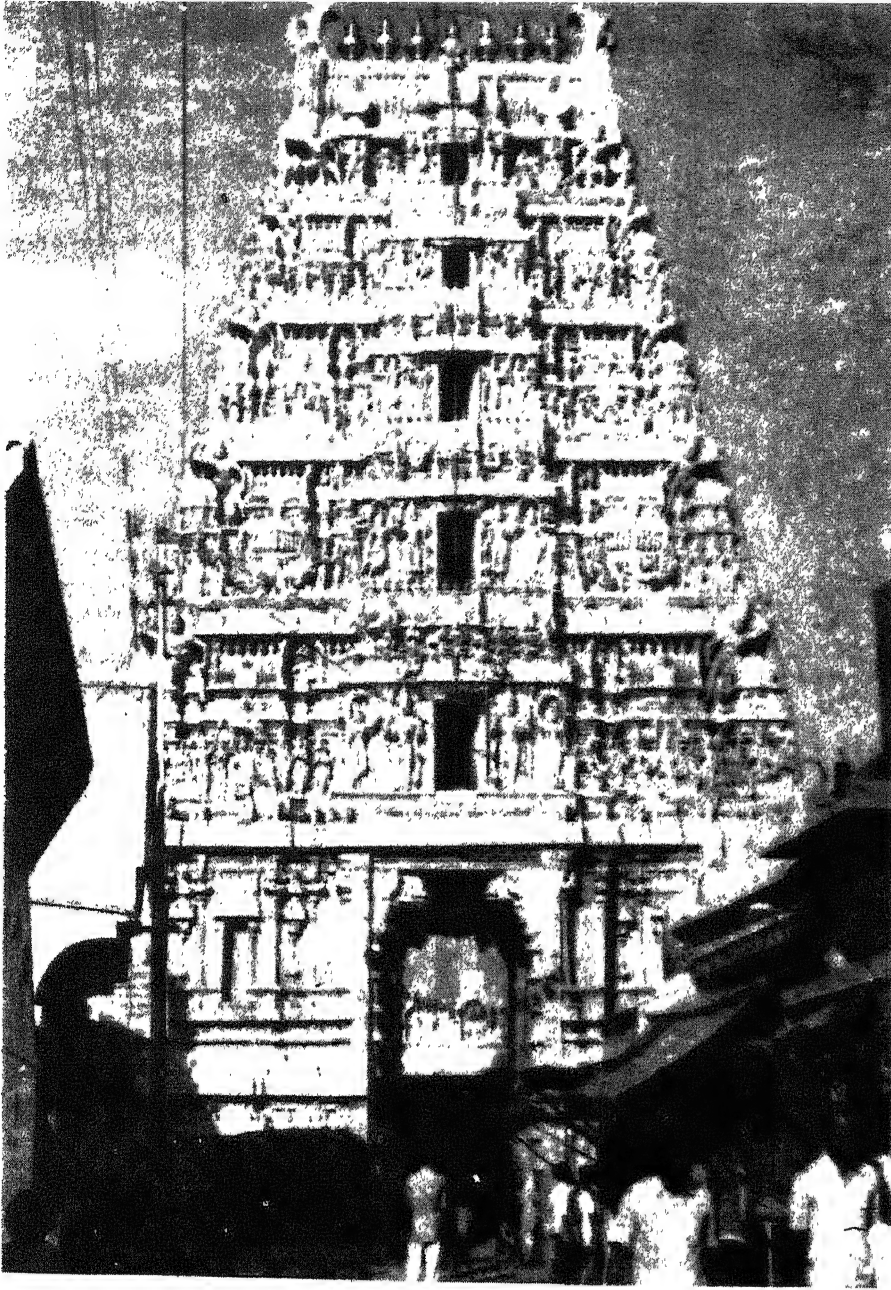
ஸ்ரீ: என்னும் எழுத்தின் பொருளை ஆறுவிதமாகப் பகுப்பர் சான்றோர்.

திரு. கோ. க. ரங்கராஜன்,
திருப்பதி.

லாமையையும் அன்பையும் அதிக மாக்குகிறவள் என்றும்,

ஆக இவ்விதமாகப் பிராட்டியின் குணப் பெருமைகளை ஸ்ரீ: என்னும் எழுத்தாலேயே விவரித்துள்ளனர் ஆசாரியர்கள். “ஸ்ரீரித்யேவ ச நாம தே பகவதி ப்ரம: கதம் த்வாம் வயம்” என்கிறார் பரமாசாரியரான ஆளவந்தாரும். அதாவது லக்ஷ்மி: என்பது தொடக்கமாக அநேக திருநாமங்களிருப்பினும் ஸ்ரீ: என்னும் திருப்பெயர் தனிப்பெருமை வாய்ந்தது. இதற்கிடான பெயரே இல்லை என்கை.

ஸ்ரீ: என்னும் பிராட்டியார் ஜீவாத்மாவாகிற தன் குழந்தைகளை அனைத்துத் தழுவ, அனைத்துத் திவ்ய தேசங்களிலும் தம் திருப்பெயரை அந்தந்தத் திவ்ய தேசங்களில் வீற்றிருக்கும் எம்பெருமான்களின் திருநாமங்களுக்குத் தக்கவாறு தம் திருநாமத்

திருச்சாணூர் திருக்கோயில்

தார். தவத்தின் பதின்மூன்றாம் ஆண்டில் கார்த்திகை மாதம் உத்திரா நகரத்திரம் கூடிய சுக்கிலபக்ஷ பஞ்சமி திதி, வெள்ளிக் கிழமையன்று அத்தாமரைத் தடாகத்தின் நடுவில் பிராட்டி தோன்றினாள். உயர்ந்த தாமரைகளைக் கொண்டமையால் அத்தடாகத்திற்குப் பத்ம ஸரோவரம் என்ற பெயரைச் சூட்டிப் பின்பு திருவேங்கடவன் அவளை அடையப் பெற்று, பின் திருவேங்கட மலையைச் சென்றடைந்தார். அவ்வூரை அவர் மேல்மங்காபுரம் என்றும் பலர் இன்றும் அழைத்து வருகின்றனர். அவ்வூரின்கண் சுகமுனிவர் தவம் செய்து மோக்ஷத்தை அடைந்ததன் காரணத்தால் அதற்குத் திருச்சகனூர் என்று பெயர் வந்தது. இப்போது அத்திருச்சாணூர் என்றும் சிறுத்தானூர் என்றும் மருவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆக, திருச்சாணூர் தெய்வத்திலும், தீர்த்தத்திலும், ரிஷியிலும் பெருமை பெற்று விளங்குகின்றது என்பதை அறிந்தோம்.

‘அகலகில்லேனிறையுமென்று அவர் மேல் மங்கையுறை மார்பா’ என்ற திருவேங்கடவனை விளக்கிறார் நம் மாழ்வார். அவர்மேல்மங்கையான ‘திரு’ எம்பெருமானின் திருமார்பில் உறைந்துள்ள — நிலைபெற்றுள்ள — தன்மையினைப் பெரிய வாச்சான் பிள்ளையென்னும் மஹாசாரியர் விசதமாகக் காட்டியுள்ளார். மிகச் சுருக்கமாகக் கருத்தளவில், இங்குக் காண்போம்.

‘உறை மார்பா’ என்பதால் திருமாலின் திருமார்பில் ‘திரு’—‘ஸ்ரீ’—நிலைபெற்றிருக்கை; திருமார்பிற் சேர்ந்த பின்பு தாம் தோன்றிய இடமான பூவும் நெருஞ்சி முள் போலாகி அதை நினையாது நிலைபெற்றிருக்கை; திருமார்புக்குண்டான நெருங்கிய இடம் வேறு எந்த அவயவங்களுக்கு மில்லையாதல்—என்கை.

‘மதுப்பாலே இருவர் சேர்த்தியும் நித்யமென்கிறது’ என்றும் ‘இவள்

தையும் பெற்றுக் கொண்டு கருணையாகிற தம் பெருங்கடலில் திளைக்கச் செய்கிறாள்.

திருத்தலங்களாகத் திகழும் ஊர்களில் சில தெய்வத்தாலும் மற்றும் சில ஆறு, குளம் முதலான தீர்த்தத்தினாலும் ரிஷி முதலான சான்றோர்களாலும் பெருமை விளங்கப்பெறும். திருப்பதியை அடுத்த திருச்சாணூரோ வெனில் மூன்றினாலும் பெருமையோடு விளங்குகிறது.

‘அகலகில்லேனிறையும்’ என்ற பிராட்டியார் பிரிந்தபோது (பிராட்டி எம்பெருமானைப் பிரிந்த காரணம்

பாத்ம புராணம் கேட்புத்ர காண்டம் முப்பத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தில் விளக்கமாக எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளது. அங்கே கண்டு கொள்க.) மீண்டும் பிராட்டியாரை அடைய பன்னிரண்டாண்டுகள் தவம் புரிய திருவேங்கடவன் ஸ்வர்ண முகரி என்னும் ஆற்றின் கரையில் ஒரு தடாகத்தை ஏற்படுத்தி, வாயு பகவான் மூலமாக பொற்றாமரை மலர்க் கொடிகளை தேவ லோகத்திலிருந்து இந்திரனின் அனுமதி பெற்று அத்தாடகத்தில் நட்தார். சூரிய பகவானால் அம் மலர்க்கொடிகளின் மலர்கள் எப்போதும் மலரும்படிச் செய்துவந்

பெற்றது; அதில்லாமையாலே இராவணன் முடிந்தான்' என்றும் ரஹஸ்ய ஸ்ரீ ஸுல்கத்தியால் இருவர் சேர்த்தியும் பிராட்டியின் புருஷகாரத்துவமும் இன்றியமையாததென்று உணர்த்தப்படுகிறது.

திருவேங்கடவனின் திருமார்பை விட்டு இமைப்பொழுதும் பிரியாது உறைந்துள்ள அவர்மேல்மங்கைப் பிராட்டியின் திருவுள்ளக் கிடக்கையைப்பற்றி அன்னமாசார்யா என்னும் பக்த சிகாமணி தம் கிருதியில் புலப்படுத்துகின்றார்.

ஈடுகா நீராககு எதுரெதுரு சூசினி
மேட மீதிநுண்டி அலுமேலுமங்க
வாடுமோ முதோ நீ பை வலபு சல்லி
சல்லி
ஆமநாப்யமு ஸாரெ அலுமேலு மங்க||
மேருகொளி பிலிசினி ப்ரியமுலு
செப்பி செப்பி
மேரமீர் நின்று அலுமேலு மங்க

ஆரிதே ரென்னன்னிடாறு அலுமேலு
மங்க||

அதாவது 'உப்பரிகை (மேல் மாடி) மீது நின்று கொண்டு உன்னுடைய வரவு எதிர்நோக்கி இருக்கிறான். பின்னர் உடல் வாட உன்மீது திராக் காதல் கொண்டு நடனமாடுகின்றான். உன் திருநாமத்தைப் பெரு வியப் புடன் கூறிக்கொண்டு காதல் நோய் சுட்டெரிக்க திருவேங்கடவனான உன்னுடன் கூட (சேர) நாள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றான் அலர் மேல் மங்கை' என்பதாகும்.

திரு உறைந்துள்ள திருச்சானூரில் பஞ்சமீ தீர்த்த உதஸவம், ஒன்பது நாட்கள் நடைபெறுவதோடு ஒன்பதாம் திருவிழாவான தீர்த்தவாரியன்று திருவேங்கடவன் மஞ்சட்காப்பு, சந்தனம், மஞ்சள் செடி, புடவை, மற்றும் பிரஸாதங்களை

வைக்கும் ஐதீகத்தை இன்றும் காணலாம். அதாவது பிரஸாதங்களை அனுப்பிவிட்டுக் கோயில் கதவுகளை (ததிருக்காப்பு)ச் சேர்த்து விடுகிறார்கள். திருச்சானூரில் தாயாருக்குத் திருமஞ்சனம் முதலிய உபசாரங்கள் நடைபெற்ற பின்பே அவனுடைய திருவாசல் திறக்கப்படும்.

அவ்வாறு திருவேங்கடவனே மிக்க அன்பு கொண்டு திருவிழா நடத்தி வைப்பதை நாமும் கண்டு அவர்களிருவருடைய கிருபா கடாக்ஷத்தைப் பெறுவோக.

ஈசா நாம் ஐகதோஸ்ய வேங்கட
பதேர் விஷ்ணு: பரம் ப்ரேயஸீம்
தத்வக்ஷ: ஸ்தல நித்ய வாஸ ரஸி
காம் தத்க்ஷாந்தி ஸம்வர்த்திநீம் |
பத்மாஸங்குத பாணி பல்லவயுகாம்
பத்மாஸநஸ்தாம் ச்ரியம்
வாத்ஸல்யாதி குணேஜ்வலாம் பக
வதீம் வந்தே ஜகந் மாதரம்|| ★

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், திருப்பதி. ஸ்ரீ பத்மாவதித்தாயார் பிரம்மோற்சவம், திருச்சானூர். 27-11-86 முதல் 6-12-86 வரை உற்சவ நிகழ்ச்சிகள்

தேதி	கிழமை	பகல் உற்சவங்கள்	இரவு உற்சவங்கள்
27-11-86	வியாழன்	—	சேனாதிபதி உற்சவம், அங்குரார்ப்பணம்
28-11-86	வெள்ளி	துவஜாரோஹணம், திருச்சி உற்சவம்	சிறிய சேஷவாகனம்
29-11-86	சனி	டாஞ்ஜான் உற்சவம்	ஹம்ஸ வாகனம்
30-11-86	ஞாயிறு	ஸிம்ஹ வாகனம்	முத்துப்பந்தல் வாகனம்
1-12-86	திங்கள்	கல்பவிருக்ஷ வாகனம்	ஸர்வபூபால வாகனம்
2-12-86	செவ்வாய்	பல்லக்கு உற்சவம்	கஜவாகனம்
3-12-86	புதன்	ஹனுமந்த வாகனம் (மாலையில் வசந்தோற்சவம்)	கருடோற்சவம்
4-12-86	வியாழன்	ஞாயிப்பிரபை வாகனம்	சந்திரப்பிரபை வாகனம்
5-12-86	வெள்ளி	ரதோற்சவம்	குதிரை வாகனம்
6-12-86	சனி	பல்லக்கு உற்சவம், சக்கரஸ்தானம், தீர்த்தவாரி அவப்பிரதோற்சவம்	துவஜாவரோஹணம்

அறிஞருக்குப் பாராட்டு

வடமொழிப் புலமைக்காக இவ்வாண்டு சுதந்திர நாளன்று இந்திய குடியரசுத்தலைவர் விருது திரு. உ. வே. என். எஸ். ராமானுஜ தாதாசாரியார் அவர்களுக்குக் கிடைத்துள்ளதை வரவேற்று ஸம்ஸ்கிருத உலகம் மகிழ்ச்சியடைகிறது.

திரு. தாதாசாரியார் அவர்கள் வடஆற்காடு மாவட்டம், ஐந்நூறு ஆண்டுகளாக பண்டிதர்கள் வாழ்ந்து வரும் நாவல்பாக்கம் என்ற கிராமத்தில் தன் தந்தையான வேத விற்பன்னரும் நியாய, மீமாம்சா சாஸ்த்ரங்களில் புலமை பெற்ற திரு. கிருஷ்ணஸ்வாமி தாதாசார்யர் அவர்களிடமும், உத்தமூர் வீரராகவாச்சாரியாரிடமும், அய்யா தேவ நாதாசார்யாரிடமும், மற்ற பண்டிதர்களிடமும், பிறகு திருமலை, திருப்பதி தேவஸ்தானஸ்ரீவேங்கடேசுவராஸம்ஸ்கிருத கல்லூரியிலும், ஸ்ரீ பெரும்புதூர் வடமொழிக் கல்லூரியிலும் தன் சொந்த கிராமத்திலும் நியாய, மீமாம்சா, வியாகரண, வேதாந்த சாஸ்த்ரங்களை நன்கு கற்றுத் தேர்ந்து சிரோமணி பரிக்ஷையில் முதல்வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று, தங்கப்பதக்கம் முதலான பரிசுகளையும் பெற்றவர்.

“தத்வ சிந்தாமணி” என்ற நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு

ஆராய்ச்சி செய்து, காசி ஸம்ஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தாரால் “வித்யாவாரிதி” என்ற பட்டமும் பெற்றவர். பிறகு சென்னை கீழ்த்திசை ஓலைச்சுவடி நூல் நிலையத்தில் பண்டிதர் என்ற பதவியையும், அதன்பின் திருப்பதி கேந்திரீய ஸம்ஸ்கிருத வித்யாபீடத்தில் முறையே ரிஸர்ச் அஸிஸ்டெண்ட், ரீடர் முதலிய பதவிகளை வகித்து பேராசிரியர் என்ற பதவியை ஏழாண்டு காலமாக வகித்து வருகிறார்கள்.

மேலும் இவர் ‘ஞாபக ஸங்க்ரஹ விவ்ருதி’ “தீபிகா பிரகாசிகா பாலப்ரியா” “பஞ்சலக்ஷணீ கதாதர வ்யாக்யா பாலபோதிநீ” “கோபால ஸஹஸ்ரநாம வ்யாக்யா பகவத்குண ரத்ன பேடிகா” முதலிய பல நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள். மேலும் நியாய சாஸ்த்ரத்தில் “சதுர்தசலக்ஷணீ” “ஸித்தாந்த லக்ஷண” “பக்ஷதா” முதலிய நூல்களுக்கு விரிவுரை எழுதியுள்ளார்கள். அவைகளும் விரைவில் வெளிவர இருக்கின்றன. “தத்வ சிந்தாமணி” என்ற நூலின் இரு பாகங்களும் திருப்பதி கேந்திரீய ஸம்ஸ்கிருத வித்யாபீடத்தின் வெளியீடாக வந்துள்ளன. இன்னும் பற்பல நூல்கள் ஓலைச்சுவடிகளிலிருந்து

எடுத்து பிரசுரிப்பதற்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறார்கள்.

சென்னை, கீழ்த்திசை நூல் நிலையத்திலிருந்து பல புத்தகங்கள் இவர் உதவியால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. நாற்பது ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளுக்கு மேல் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

நிற்க ஸ்ரீ காஞ்சி சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ அகோபிலமட ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ மந்த்ராலய ராக வேந்த்ரமட ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ சிருங்ககிரிமட ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீரங்கம் ஆண்டவன் ஸ்வாமிகள், உடுப்பி பெஜாவர் பண்டாரகேரி ஸ்வாமிகள் முதலியவர்களால் நடத்தப்பட்ட வித்வத் ஸபையில் முக்ய பங்கு ஏற்று ஸ்வாமிகள் அவர்களுடைய ஆசிகளையும், பண்டிதர்களுடைய பாராட்டுதல்களையும், பல பரிசுகளையும் பொன்னடைகளையும் பெற்றுள்ளார்கள். பண்டித ஸபைகளில் “சாஸ்த்ரத்னாகர” “தர்கவாசஸ்பதி” “சதுஸ் சாஸ்த்ர பிரவீண” முதலிய பட்டங்களையும் பெற்றுள்ளார்கள்.

இத்தகைய பெரியோரும், அறிஞரும், நீடுழி வாழ்ந்து சாஸ்த்ர பிரசாரம் செய்து கொண்டிருக்க எல்லாம் வல்ல திருவேங்கடமுடையானை இறைஞ்சுகிறோம்.

கவனிக்கவும்

திருமலையில் குடில்கள், அறைத் தொகுதிகள், தங்குமிடங்கள் கட்டுவதற்கென நன்கொடையாளர்கள் அனுப்பும் தொகையானது செயலாட்சித் தலைவர், தி. தி. தேவஸ்தானம் எனும் பெயரில் டி. டி. மூலம் அனுப்பப்படல் வேண்டும். கடிதப் போக்குவரத்துக்களை, தி. தி. தே. செயற் பொறியாளர் V என்னும் முகவரியுடன் கொள்ளாது, இனிமேல் தி. தி. தே. செயலாட்சித் தலைவர், அல்லது தலைமை கணக்கு அலுவலர் எனும் முகவரிகளுடன் வைத்துக் கொள்ளவும். ஏனெனின் ‘நன்கொடைத் திட்டம்’ தற்போது தி. தி. தே. நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர் பொறுப்பில் செயற்பட்டு வருகின்றது.

வால்மீகி திருவுள்ள விளக்கு

ஸ்ரீ காஞ்சீ காதி அனந்தாசார்யஸ்வாமி அருளிய வால்மீகி பாவ தீபத்தின் மொழிபெயர்ப்பு

களனி :

இதுவரையில் கூறியபடி அந்தர்யாமித்வமென்பது பரமாத்மாவிற்கே தனிப்பட்ட தன்மையாக இருக்குமாயின், ப்ரஹ்மஸூத்ரம் முதலத்திபாயம் 'இரண்டாம் பாதம் நான்காமதிகரணமான அந்தர்யாமியதிகரணம் தொடங்கியது பொருந்தாமற்போய்விடும். ஏனெனில் பரமாத்மாவின் தனித்தன்மையான அந்தர்யாமித்வமானது ஜீவாத்மாவிற்கும் பொதுவான தர்மமாக இருக்க முடியாமையால், காண்வர்கள் மாத்யந்தினர்களென்று இருபிரிவினரான வாஜஸநேயிகளும் (சுக்ல யஜுர்வேதிகள்) ஒதி வருகின்ற 'ய: ப்ருதிவ்யாம் திஷ்ட்டந்' (எவன் பூமியிலிருப்பவனாய்) என்று தொடங்கியுள்ள பல வாக்கியங்களில் கேட்கப்படும் அந்தர்யாமியானவன் ஜீவாத்மாவா அல்லது பரமாத்மாவா என்ற ஸந்தேஹம் வருவதற்கு இடமில்லையாதலால் அதனைத் தீர்ப்பதில் நோக்குள்ள அந்தர்யாமியதிகரணம் ஆரம்பிக்கவேண்டியதில்லையன்றோ?

அங்கு இங்ஙனையல்லவா ஸ்ரீ ராமானுஜ பாஷ்யம் அமைந்துள்ளது—'காண்வர்களும் மாத்யந்தினர்களுமாகிய வாஜஸநேயிகள் 'ய: ப்ருதிவ்யாம் திஷ்ட்டந்..... ஆத்மா அந்தர்யாமியம்ருத:' (எவன் பூமியில் இருப்பவனாய் பூமியின் உள்ளேயும் இருக்கிறானோ, எவனை பூமி அறிவதில்லையோ, எவனுக்கு பூமி சரீரமாகிறதோ, எவன் பூமிக்குள் இருந்துகொண்டு அதனை நியமிக்கிறானோ இத்தகைய அந்தர்யாமியானவன் உனக்கு அம்ருதான ஆத்மாவாகிறான்) என்று ஒதுகின்றார்கள். இப்படியே ஜலம்

அக்நி அந்தரீக்சம் வாயு ஸூர்யன் திக்குகள் சந்த்ரன் நக்ஷத்ரங்கள் ஆகாசம் தமஸ்ஸு தேஜஸ்ஸு முதலியவற்றிலும் இருந்து நியமிக்கின்ற ஒருவனைக் குறிப்பிட்டு இத்தகைய அந்தர்யாமியானவன் உனக்கு அம்ருதான ஆத்மா என்று உபதேசிக்கப்படுகிறது. மாத்யந்தினர்களின் பாடத்திலோவெனில், 'எவன் எல்லாவுலங்களிலும் இருப்பவனாய்' என்றும், 'எவன் எல்லா வேதங்களிலும் இருப்பவனாய்' என்றும், 'எவன் எல்லா யாகங்களிலும் இருப்பவனாய்' என்றும் பர்யாயங்கள் அதிகமாகக் காண்கின்றன. (பர்யாயமாவது—தடவை; அதாவது—ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியே குறிப்பிட்டு அதற்குள் அந்தர்யாமியாயிருப்பவனே உனக்கு ஆத்மா என்று பல வாக்கியங்களால் பல தடவை சொல்லுவதென்றபடி.) மேலும் 'எவன் விஜ்ஞாநத்திலிருப்பவனாய்' என்ற காண்வ பாடத்தின் ஸ்தானத்தில் 'எவன் ஆத்மாவில் இருப்பவனாய்' என்ற பர்யாயம் காண்கிறது. இன்னும் 'இந்த அந்தர்யாமி உனக்கு ஆத்மா' என்ற காண்வ பாடத்திலுள்ள 'இந்த' என்னும் ஏதத் சப்தத்தின் ஸ்தானத்தில், 'அந்த அந்தர்யாமி உனக்கு ஆத்மா என்று அந்த என்னும் தத்சப்தம் காண்கிறது. அங்கு இந்த அந்தர்யாமியானவன் ஜீவாத்மாவா பரமாத்மாவா என்றொரு ஸந்தேஹம் ஏற்படுகிறது. எது பொருந்தும்? ஜீவாத்மா என்பதே பொருந்தும். ஏனெனில்—வாக்ய சேஷத்தில் (முற்கூறிய பர்யாயங்களின் கடைசியாக எஞ்சிய பகுதியில்) 'காண்பவன் கேட்பவன்' என்று கண் காது முதலிய இந்த்ரியங்களா

லுண்டாகும் அறிவையுடையவனாகக் கேட்கப்படுவதனாலும், இப்படிக்காண்பவனையே அந்தர்யாமியாக உபதேசிப்பதனாலும், 'இவனைவிடக் காண்பவன் வேறில்லை' என்று வேறொரு காண்பவனை மறுப்பதனாலும் என்க. (இதுவே அங்குள்ள ஸ்ரீராமானுஜ பாஷ்யப் பகுதி.)

இந்த பாஷ்யத்திலிருந்து—'எவன் பூமியிலிருப்பவனாய்' என்றிது முதலிய வாக்கியங்களில் அந்தர்யாமியாகக் கேட்கப்பட்டவன் ஜீவனா பரமனா என்ற ஸந்தேஹமே கீழ்க் கூறிய அதிகரணம் ஆரம்பிப்பதற்குக் காரணமென்றும், அந்தர்யாமித்வமென்பது ஜீவனுக்கும் பரமனுக்கும் பொதுவான தன்மையென்றும் அறிதல் எளிதேயாம். ஆகையால் அந்தர்யாமித்வம் பரமாத்மாவிற்கே உரிய தனித் தன்மையென்றல் பொருந்தாது—என்பது இங்கு எழுகின்ற கேள்வியாகும்.

தமிழாக்கம் :

திரு. தி. அ. கிருஷ்ணமாசாரியர்.
சிரோமணி வித்வான்
திருப்பதி.

விடை :

முற்கூறிய அதிகரணம்—அந்தர்யாமி ஜீவனா பரமனா என்ற ஐயத்தைத் தீர்ப்பதற்காக ஆரம்பித்திருந்த போதிலும், சேதந-அசேதந ரூபமான ஸர்வலோகத்திற்கும் அந்தர்யாமியானவன் ஜீவனா பரமனா என்ற ஐயத்தைத் தீர்ப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்படாமையினால் ஸர்வலோகாந்தர்யாமித்வமானது பரமாத்மாவிற்கேயுரிய தனித்தன்மையென்

பதில் தனியில்லையென்பது அக் கேள்வியின் விடையாகும்.

அந்த அதிகரணம் தொடங்கு தற்குக் காரணமான ஸந்தேஹமோ வெனில், 'எவன் பூமியிலிருப்பவ னாய்' என்று தொடங்கி காண்வ- மாத்யந்தினர்களான வாஜஸநேயிகள் ஓதும் வாக்கியங்களில் கேட்கப்படும் அந்தர்யாமியினிடமே ஜீவாத்மத்வ- பரமாத்வமாகிய இரண்டு தன்மை களைக் கோடிகளாகக் (ஸந்தேகத் திற்குப் பற்றுக் கோடாகும் விசேஷ ணங்களாகக்) கொண்டதாகும்; ஸர் வாந்தர்யாமியினிடம் அன்று. ஏனெ னில், ஸர்வாந்தர்யாமித்வமென்னும் பரமாத்மத்வத்தையே பயனாக=ஸித் தாந்தமாக இவ்வதிகரணத்தினால் நிச்சயிக்க வேண்டியிருப்பதனால் என்க. அதனால்லவா-முற்குறித்த பாஷ்யத் தில் 'இந்த அந்தர்யாமியானவன் ஜீவாத்மாவா அல்லது பரமாத்மாவா என்றொரு ஸந்தேஹம் ஏற்படுகிறது' என்று ஸந்தேஹத்தின் உருவத்தைக் கூறும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த' என்று ஸந்தேஹத்தின் விசேஷ்யத்தைக் குறித்துள்ளமையும் பரமாத்மத்வத் தைக் கோடியாக=ஸந்தேஹத்தின் விசேஷணமாகக் குறித்துள்ளமையும் பொருந்துகின்றன.

இது இங்கு அறியத்தக்கது. (அந் தர்யாமியானவன் ஜீவனா பரமனா என்ற ஸந்தேஹம் உதிக்க இடமுள்ள மையால் இவ்வதிகரணம் தொடங்கு வது உசிதமென்பதும், அந்தர்யாமி யானவன் ஜீவாத்மாவே என்ற ஆட் சேபமும், அன்றன்று; பரமாத்மாவே தான் என்ற ஸித்தாந்தமுமாகிய இம் மூன்றும் விசதமாக அறியத்தக்க தென்படி.) அவை வருமாறு—

அதிகரணம் தொடங்குவது உசிதம் :

'எவன் பூமியில் இருப்பவனாய்'என் றிது முதலிய வாக்கியங்களில் கூறப் படுகின்ற அந்தர்யாமித்வமானது— தடையிலாமைமையால் சேதநாசேதந ரூபஸகலலோகாந்தர்யாமித்வமே யாகுமென்றிசைந்தால், அப்போது

இங்குக் கூறப்படும் அந்தர்யாமி பர மாத்மாவே ஆவான். ஏனெனில் ஜீவாத்மாவிற் று பூமி முதலியவற்றில் அந்தர்யாமியாயிருத்தல் எப்படியா வது பொருந்தினாலும் ஜீவாத்மாவி னிடத்தில் அந்தர்யாமியாயிருத்தல் பொருந்தாமையால் சேதநாசேதந ரூப ஸகலலோகாந்தர்யாமித்வமென் பது அவனிடம் தடைப்படுதலால் என்க. அங்ஙனமல்லாமல்—ஜீவனுக்கு ஸகலாந்தர்யாமித்வரூபமான அந் தர்யாமித்வம் இசைவதில் தடை யிருப்பதனால் அந்தர்யாமி த்வமென்பது ஜீவாத்மாவைத் தவிர்ந்த பூமி முதலானவற்றில் அந் தர்யாமியாயிருத்தலாகவேமுடிவடை கிறது என்றிசைந்தால், அப்போது அப்படிப்பட்ட அந்தர்யாமித்வம் யோக மஹிமை நிறைந்த ஒரு ஜீவாத் மானிடம் பொருந்துமாகையால், இங்குக் கூறப்படும் அந்தர்யாமி ஜீவாத்மாவேயாவான். ஆக இங்கு அந்தர்யாமித்வமென்பது ஸகலலோ காந்தர்யாமித்வமர் அல்லது ஜீவாத் மாவைத் தவிர்ந்த பூமி முதலியவற் றில் அந்தர்யாமித்வமா என்ற ஸந் தேஹம் காரணமாக, 'எவன் பூமி யினிடத்தில்' என்றிது முதலான வாக்கியங்களில் அந்தர்யாமியாசக் கேட்கப்படும் விசேஷ்யத்தில் (பொரு ளில்) ஜீவனா பரப்ரஹ்மமா என்னும் ஸந்தேஹம் உதிக்க இடமுள்ளபடி யால் அதைத் தீர்க்க அந்தர்யாம்யதி கரணம் எழுவது தகும்.

ஆட்சேபம் :

இங்கு 'யாவனொருவன் பூமியி லிருப்பவனாய்' என்றிது முதலியவற் றில் கேட்கப்படும் அந்தர்யாமித்வ மானது சேதநாசேதநரூப ஸகலலோ காந்தர்யாமித்வம் அன்று. ஏனெ னில் அந்தர்யாமியாகக் கேட்கப் பட்டவனுக்கே மேல் வாக்ய சேஷத் தில் 'இவனன்றோ பார்ப்பவன் இவ னன்றோ கேட்பவன்' என்றிது முத லியவற்றால் கண் காது முதலான இந்த்ரியங்களாலுண்டாகும் ஜ்ஞான முடைமையாகிற பார்க்குந்தன்மை

கேட்குந்தன்மை முதலியவை கேட்கப் படுவதால் அவை ஸர்வாந்தர்யாமி யான பரமனிடம் பொருந்தாவாகை யால் என்க. இந்த்ரியங்களின் உதவி யின்றியே காண்பது கேட்பது முதலிய வற்றைச் செய்பவனன்றோ பரமன்.

இதற்குமேல் - பார்க்குந்தன்மை கேட்குந்தன்மை முதலியவற்றை— கண்ணினுதவியால் பார்க்குந்தன்மை காதினுதவியால் கேட்குந்தன்மை முதலியனவாக ஒப்புக்கொள்ளாமல் (வெறுமனே) உருவத்தைக் காணுந் தன்மை ஒலியைக் கேட்குந்தன்மை முதலியனவாகவே கொள்வதாலும் அவை பரமாத்மாவிலும் பொருந்து வதாலும் அந்தர்யாமித்வமானது ஸர்வாந்தர்யாமித்வரூபமாகவே இருப்பதில் என்ன தடை என்று கேட்க வேண்டாம். அப்படிக்கொண் டால், 'இவனைவிட வேறொரு பார்ப் பவனுமில்லை கேட்பவனுமில்லை' முத லியவற்றால் வேறொருவனை மறுத் திருப்பது பொருந்தாது போய்விடு மாகையால் என்க. உருவத்தைக் காணுதல் ஒலியைக் கேட்டல் முதலி யவை ஜீவனுக்கும் பரமனுக்கும் பொதுவான தன்மைகளல்லவா?

ஆக, பார்க்குந்தன்மை முதலிய வற்றைக் கண்ணினுதவி கொண்டு பார்க்குந்தன்மை முதலியவைகளா கவே கொள்ள வேண்டியிருக்கை யால், 'ய: ஆத்மநி திஷ்ட்டந்' என் பதை 'எவன் (ஆத்மநி=) தன்னிடத் தில் இருப்பவனாய்' அதாவது பிறரை ஆதாரமாகக் கொள்ளாமல் யோக மஹிமை நிறைந்த தன்னையே ஆதார மாகக் கொண்டு இருப்பவனாய் என்று அமுக்கியப் பொருளுடையதாகவும், 'அம்ருத: முதலியவற்றை 'மரண மில்லாதவன்' முதலான முக்கியப் பொருளுடையனவாகக் கொள்ள முடியாமைபற்றி 'மற்றவரைப்போல் விரைவில் மரணமடையாமல் தனது யோக மஹிமையினால் வெகு காலம் ஜீவித்திருப்பவன்' என்றிது முதலான அமுக்கியப் பொருளுடையனவாகவும் (28-ம் பக்கம் பார்க்க)

புரிது” என்றார் ஒளவைப் பிராட்டிபார். கடவுளின் தன்மையை உண்மையில் உணர்ந்து உலக வாழ்க்கையை நன்கு நடத்திப் பரத்தில் வீடு பெறும் வகை நமக்கே மிகவும் உரியதாகும்.

இப்பேற்றையடையும்படி வகுத்த மார்க்கங்களுள் இக்காலத்திற்கேற்ப மிகவும் எளிய முறையாக அமைந்தது பக்தி மார்க்கம் என்பதே எல்லாச் சமையத்தாருக்கும் ஒப்ப முடிந்தது.

பகவத் நாமாவை பக்தியுடனும் ஸங்கீத அமைப்புடனும் பூஜித்தால் இறைவனருள் உடனே கிட்டுகிறது

குமாரர் ராமபிரகம்மம் என்பார்.

ஸங்கீதத்திலும், கல்வியிலும், பகவத் தியானத்திலும் தன் மனைவி சாந்தையுடன் தன் வாழ்நாளைக் கழிக்கலாமென்று நினைத்து, நீர்வளமும், நிலவளமும், இசை வளமும் பொருந்திய திருவாரூரில் தியாகப் பெருமான்கோயில் அருகிலுள்ள புதுத் தெருவில் இவ்வறம் நடத்தி வந்தனர். தற்சமயம் இவ் வீடு மகோத்ஸவ கமிட்டியிடம் உள்ளது.

இவர்களது கடைசிப் புதல்வராக, வெகுதான்ய வருஷம் கி. பி. 1759ம் வருஷம் வால்மீகி அம்சம் எனப் போற்றப்பெறும் ஸ்ரீ தியாகராஜ

விறுப்பம் மேலிட்டு ஸ்ரீ ஸொண்டி வெங்கடரமணதாஸர் என்ற வைணிக வித்வானிடம் காந்தர்வ வேதம் கற்றனர். இச்சந்தர்ப்பத்தில் தியாகராஜர் குடும்பத்துடன் திருவையாறு சென்றார். வித்தையில் இவருக்கு அதிக சிரத்தை. ஆகையால் நாரத பகவான் பிரத்யக்ஷமாகி “சுரார்னவம்” என்கிற கிரந்தத்தை சுவாமிகளுக்கு அளித்ததாகப் பெரியோர்களால் சொல்லப்பட்டு வருவது வெளிப்படை.

ஸ்ரீ தியாகராஜர் ஸங்கீத சாகித்யங்களிலும் முதிர்ந்த தேர்ச்சியடைந்து வடமொழியிலும் தெலுங்

ஸத்குரு ஸ்ரீதியாகராஜ ஸ்வாமிகள்

என்பது பல ஆன்றோர்கள் திய்ய சரிதையால் தெரிய வரும். இப்படிப்பட்ட பக்தி மார்க்கத்தை இசையுடன் எத்திசையிலும் கீர்த்தனமாக பரப்பவே பல பெரியோர்கள் அவ்வப்போது அவதரித்தனர்.

அவர்களுள், சமர்த்த ராமதாசர் மகாராஷ்டிரத்திலும், புரந்தரதாசர் கர்னாடகத்திலும், தமிழ்நாட்டில் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களுடன், ஸத்குரு தியாகராஜ ஸ்வாமிகள், முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர், சியாமா சாஸ்திரிகள் முதலியவர்களும் தோன்றினார்கள். இவர்களைத் தேவ அம்சம் பெற்றவர்களாகவே நாம் கருதி அவர்கள் மார்க்கத்தை இன்றும் கடைப்பிடித்து வருகிறோம்.

நம் தென்னாடு மகமதியர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது தஞ்சையை ஆண்டு வந்த மகாராஷ்டிர மன்னன் ஷாஜி என்பவரால் மிகவும் நன்கு மதிக்கப் பெற்ற கிரிராஜகவி என்ற ஒரு தெலுங்கு அந்தணர் வாழ்ந்து

ஸ்வாமிகள் அவதரித்தார். இக்குழந்தைக்கு வேத விதிப்படி உபநயனம் செய்வித்தும் சகல சாஸ்திரங்களுக்கும் கற்பித்து வைத்தார். ஸ்வாமிகளோ குருபக்தி, தெய்வபக்தி, பிதூர்பக்தி முதலியவற்றில் வெகுசிரத்தையோடு நடந்து வந்தார்.

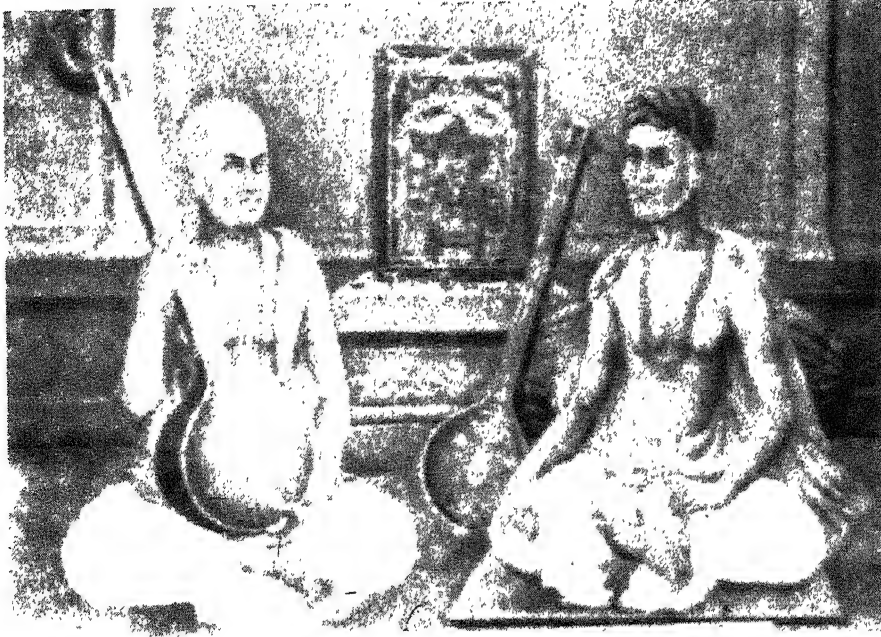
இவருடைய மூத்த சகோதரர் (கவி அம்சமாகிய) ஜப்யேசன், சுவாமிகளின் குணங்களுக்கும், செய்கைகளுக்கும் நேர் மாறாக இருந்து வந்தார். சில நாள் கழித்து தந்தையாகிய ராமபிரகம்மம் இப்புதல்வர்களுக்குத் திருமணம் செய்து வைத்து விட்டுத் தனது பூர்வீகச் சொத்தான பூஜா விக்ரங்களை இளையகுமாரனான சுவாமிகளுக்குக் கொடுத்து விட்டு இவ்வுலகை நீத்தனர். அவர் மனைவியும் அடுத்த ஆண்டில் பரகதி அடைந்தாள்.

“சன்மிஷ்டை”

கிலும் ஸ்ரீ ராமபிரானது சரித்திரமாகிய ஸ்ரீ ராமாயணத்தை 24 ஆயிரம் கீர்த்தனங்களாகப் பாட எத்தனிக்கும்பொழுது பல இடையூறுகள் வராதிருக்க ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரரைத் தியானித்து “கிரிராஜஸுதா” என்னும் க்ருதியைப் பாடினார்.

பிறகு ஸ்ரீராமபிரான் பேரில் “நின்னே பஜனை சேயுவாட” என்ற கீர்த்தனத்தை ஆரம்பித்து வைத்துப் பாடினார். பின் “ஜகதா நந்தகரா”, “துடுகலா”, “எந்தரோ மகானுபாவலு”, “சாதிஞ்சநே”, “கனகனருசிரா” என்கிற பஞ்சரத்தின கீர்த்தனங்களைப் பாடிப் பரவச மடைந்தார்.

கவி சக்ரவர்த்தி கம்பரை “ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்” என்று சொல்லுவதைப் போல சுவாமிகளையும் ராமபக்தர் என்று சொல்லுவதுண்டு. தவிர, உமாபதியின் பேரிலும் அழகிய கீர்த்தனங்களைப் பக்தி ரஸம் சொட்டச் சொட்டப் பாடியிருப்பது

ஸ்ரீ வெங்கடரமண ஸ்வாமிகளும், ஸத்தரு ஸ்ரீ தியாகராஜஸ்வாமிகளும்

குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக “சிவசிவ என ராதா”, “சம்போ மகாதேவா” என்ற கீர்த்தனைகளைச் சொல்லலாம்.

பக்தி செய்து முக்தி பெறலாம் என்னும் திட நோக்கத்துடன் ஸதா ஈஸ்வர பக்தி செய்து கொண்டும், கீர்த்தனங்களைப் பாடிக்கொண்டும், தங்கள் குடும்ப பூஜா விக்கிரகங் களைப் பூஜித்துக்கொண்டும் தனது தர்ம பத்னியுடன் கிரஹ தர்மத்தை வழுவாது உஞ்சி விருத்தி உபாயத் தால் நடத்திக்கொண்டு ஆனந்த மாகக் காலம் கழித்து வந்தார் நமது ஸ்வாமிகள்.

இப்படியிருக்கையில், ஒரு நாள் யோகீஸ்வர வேஷம் கொண்டு தியாக ராஜர் முன்வந்து ஒருவர் நின்றார். அவரை சுவாமிகள் பக்தியோடு உப சரித்தார். அவர் “உமக்கு எதில் பிரியம்” என்று கேட்க, “நான் பக வான நேரில் தெரிசிக்க வேண்டிய உபாயத்தை தேவரீர் கிருபை கூர்ந்து எனக்கு உபதேசிக்க வேண் டும்” என்று பணிவுடன் தெரிவித் தார். வந்த யோகீஸ்வரரும் தன்னு டைய ருபத்தைக் காண்பித்தபோது

ஸ்ரீ தியாகராஜர் அவர் பாதத்தில் சாஷ்டாங்கமாக வீழ்ந்து வணங்கி நின்றார்.

பகவான் நாரதஸ்வாமி வெளிப் பட்டு “நீ கொஞ்சநாள் இப்பண் பரந்த மண்ணுலகில் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. நான் உபதேசிக் கிற மந்திரத்தை ஏழு கோடி ஆவர்த்தி ஜபம் செய்து முடிப்பாய்; ஆனால் உனக்கு ஸ்ரீராமபிரான் தரிச னம் கொடுப்பார். அதனால் ஜன்ம நிவர்த்தியும், பூவுலகில் கீர்த்தியும் கிடைக்கும்” என்று கூறி மறைந் தார்.

காலம் கடந்தது. ஒருநாள் தமை யான (கலியாகிய) ஐப்பேசன் தியாகராஜர் பூஜித்து வரும் ஸ்ரீராம விக்ரஹங்களைக் காவேரி ஆற்றில் எறிந்து விட்டான். இதைக் கண்ட தியாகராஜர் மூன்று தினங்களில் அகப்படாவிடில் நான் உயிரை விட்டு விடுவேன் என்று புலம்பிக் கொண்டு வருந்தியபொழுது, அச ரீரியானது “நீ காவேரியில் மண் ணைப் பறித்துப் பார்ப்பாயானால் உன்னுடைய விக்ரஹங்கள் அகப் படும்” என்று சொல்லிற்று.

ரஹங்கள் இருப்பதைக் கண்டு சத் தோஷித்து திருமஞ்சனம் முதலான சாந்திகளைச் செய்து பல கீர்த்தனங் களைப் பாடி மகிழ்ந்தார். இப்படி யிருக்கையில், ஒருநாள், வெளியே சென்று வீட்டுக்கு வரும்போது தனது வீட்டுக்குள் தர்ம பத்னி — அன்னை தர்மசம்வர்த்தனியம்மையோடு — (திருவையாறு கோயிலில் குடிகொண்டுள்ள அன்னை) சம்பா ஷித்துக்கொண்டு இருக்கையில் திட ரென்று இவர் உள்ளே பிரவேசிக்க வும் தேவியார் மறைந்தருளினார்.

இவர் மனைவியை நோக்கி ‘யாரு டன் நீ பேசிக் கொண்டிருந்தனை’ என்று கேட்க, அந்த அம்மாள் ஒன் றும் பேசாமல் நிற்க ஸ்ரீதேவியின் கருணையை உணர்ந்து உடனே “தாரிணி”, “மந்தகமன” என்னும் கீர்த்தனங்களைப் பாடி மகிழ்ந்தார். பிறகு சிலநாள் சென்று அவர் மனைவி பரகதி அடையவே, அப் பிரி வைத் தாங்காது ஸ்ரீ ரகுநாதன் பேரில் சில கீர்த்தனங்களைப் பாடி னார்.

ஸ்ரீதியாகபரஹ்மத்தின் உருவச்சிலை, ஸமாதியில் உள்ளது.

யாத்திரைக்குப் புறப்பட்டார். திருவையாறி லிருந்து நேராக திருமலை — திருப்பதி சென்று ஸ்ரீ வேங்கடாஜலபதிப்பெருமானைத் தரிசிக்கும் பொருட்டு ஆலயத்திற்குச் செல்ல, திரை மூடப்பட்டிருந்ததைப் பார்த்து மிக்க வருந்தி “தெரதியக ராதா” “ஸ்ரீ வெங்கடேசா” என்னும் பல க்ருதிகளால் துதித்தார்.

பகவான் தரிசனம் கிடைத்தது; மிக்க ஆனந்தமடைந்தார்.

திரும்பி வருகையில் தியாகராஜர் அறியாமல் கோலூர் பிரபல நிலக் கிழார் சுந்தரேச முதலியார், அவர் வழிச் செலவிற்காக ஆயிரம் ரூபாய் பல்லக்கில் வைத்திருந்தார். நேரிடையாக தியாகராஜரிடம் கொடுத்தால், அதை வாங்க அவர் மறுத்து விடுவார் என்ற எண்ணத்தின் பேரில் அவ்வாறு செய்தார். ஆனால், ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகளின் முக்ய சிஷ்யர்களான வாலாஜாபேட்டை ஸ்ரீ வெங்கட்ரமண பாகவதர், உமையாள் புரம் சகோதரர்களான ஸ்ரீ கிருஷ்ண பாகவதர் அவர் தம்பி ஸுந்தர பாகவதர், இவர்களுடைய பிரதம சிஷ்யர் பெங்கனூர் முனிசாமியப்பா இவர்களிடம் அறிவித்து இருந்தார்.

கைத் திருடர்கள் மறித்துக் கொண்டனர். அப்பொழுது தியாகராஜர் ஸ்ரீராமபிரானைத் தியானித்து “முந்து வெணுகா”, “ரகுவீர” என்னும் கீர்த்தங்களைப் பாடினார்; பாடவே இரு வீரர்கள் பல்லக்கின் அருகில் நின்று பாணப் பிரயோகம் செய்யலாயினர். ஆனால், அவ்வீரர்கள் வந்தது தியாகராஜருக்காவது, சிஷ்யர்களுக்காவது தெரியாது.

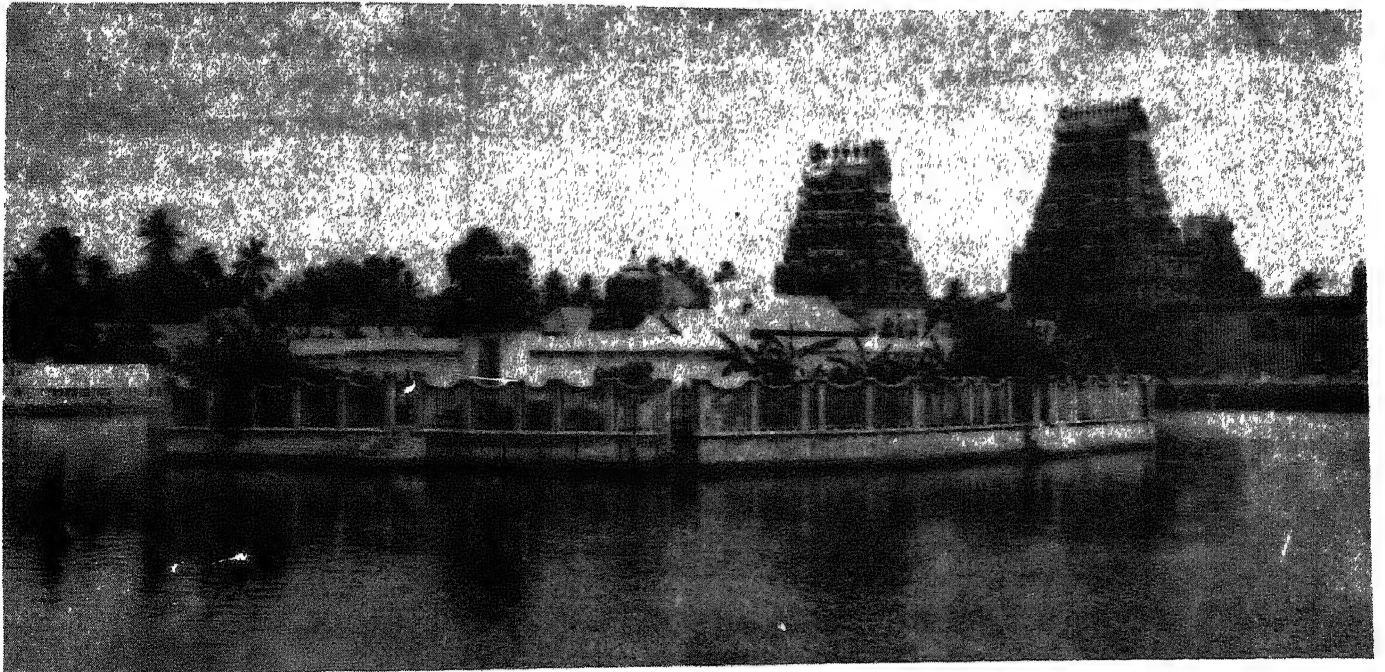
பின்பு, அத்திருடர்கள் வந்து தியாகராஜரை நோக்கி எங்கள் மீது அம்பு எய்த அந்த இரு புருஷர்களும் எங்கே என்று கேட்டனர். ஸ்வாமிகள் வீரர்களாக வந்தது ராம லக்ஷ்மணர்களாகவே இருக்க வேண்டுமென்று உணர்ந்து ‘திருடர்களே! தயவு செய்து அந்த புண்ணிய புருஷர்கள் எங்கே, காட்டுங்கள்?’ எனக் கேட்டார்.

ஸ்வாமி, வீரர்கள் நின்றது தங்களுக்குத் தெரியாதா? என்று சொல்லி அவர்களும் திருட்டுத் தொழிலை விட்டு, பல்லக்கைச் சுமந்துகொண்டு வரும் வழியில், ஒரு காட்டின் மார்க்கமாய் ஒரு அக்ரகாரத்தை அடைந்தனர். அங்கிருந்த கோயில் வாயிற்படியில் மக்கள் கூட்டமாய் குழுமியிருந்தனர்.

வென்று விசாரித்ததில் யாத்திரை அந்தணர் ஒருவர் கிணற்றில் விழுந்து இறந்து விட்டார் என்று சொன்னவுடன் ஸ்வாமிகள் மனமிரங்கி இறந்தவனைப் போய் பார்த்தார். அவன் ஹரிதாஸனாய் இருந்ததை உணர்ந்து அவனுக்கு உயிர் தருமாறு “நாஜீவாதார” என்னும் கீர்த்தனையால் ஸ்ரீ ராமபிரானை வேண்ட அவன் உறங்கினவன்போல் எழுந்து ஸ்வாமிகளை நமஸ்கரித்து, விடைபெற்றுச் சென்றான்.

பிறகு, திருவொற்றியூர், சிதம்பரம், நாகப்பட்டினம், சீர்காழி, ஸ்ரீரங்கம் முதலிய கேஷத்திரங்களைத் தரிசித்து ஆங்காங்கு கோயில் கொண்டுள்ள மூர்த்தங்களைப் பாடி இறுதியில் பஞ்சபூத கேஷத்திரமான திருவையாறு அடைந்து வழக்கம் போல் தமது கடமையைச் செய்யலானார்.

ஆயிரக்கணக்கான அநேக கிருதிகளை அமிர்த தாரையாய் வர்ஷித்து, தியாகியாகவும் போகியாகவும், விராகியாகவும் யோகானுபவத்தை யடைந்து, ராமாக்கூலையை சிரமேற்கொண்டு தன் 86-வது வயதில் சந்நியாசத்தை ஸ்வீகரித்து, நிஜ சிஷ்ய

ஸ்ரீ தியாகராஜப்பெருமான் திருக்கோயிலும், கமலாலயமும் — திருவாரூர்.

லாமல் ராம பஜனை செய்து வரும் சமயத்தில் ஸ்வாமிகள் பரமபத மடைவதற்கு முன், ஸ்வாமிகளின் திவ்விய சரீரத்தை எந்த விதமான ஏற்பாடு செய்வதென மிக்க பய பக்தியுடன் முக்ய சீடர்கள் கேட்டனர்.

அதற்கு ஸ்ரீ குருஸ்வாமிகள் — “என் சரீரத்தை பாவாசாமி அக்ர ஹாரம், காவேரி தீரத்தில், என்

கடரமணய்யாவின் சமாதியருகில், துளசி பிருந்தாவன ரூபமாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென்றும், அறுபது வருஷங்கள் ஆன பிறகே, என் சிஷ்ய பரமபார்களினால் என் பிரபாவம் பிரகாசிக்கும்” என்றார் ஸ்வாமிகள்.

பின் ஸ்ரீ ராமபிரானைத் தியானித்து “பரமாத்ம வெடலேமுகச் சட” என்னும் கீர்த்தனத்தைப்

புஷ்ய பகுள பஞ்சமி(6th January 1847) தினத்தன்று கபாலத்தின் வழியாக — மின்னற்கொடி போல் ஓர் அற்புத ஆச்சரியத்தை யுண்டாக்கும் அந்தராத்ம ஜோதியை நிஜ பக்தர்களுக்கு ஸ்வரூப தரிசனம் கொடுத்துப் பெளதிக தேகத்தை விட்டு, கீர்த்தி சரீரத்தை பூலோகத்தில் பிரகாசிக்கச் செய்து திவ்ய பதவி அலங்கரித்து விட்டார்.

இன்னருள் புரிவான்

கண்ணன் என்பான் கார்மேனி யன்னன், மண்ணை யுண்டான் மாநிலங் காத்தான்.

கண்ணன் என்பான் குசேலன் நண்பன், உண்டு வாழ உயர்பொரு ளீந்தான்.

கோவர்த் தனமெனும் குன்றைக் குடையாய் ஆவினந் தன்னை அன்பாய்க் காத்தான்.

கம்சனைக் கொன்று கருணை புரிந்தான், இம்சை யின்றி இன்னருள் புரிந்தான்.

போர்க்களந் தன்னில் சாரதி யானான், பார்க்கினி தாகும் கீதை யுரைத்தான்

கௌரவர் தாமே துகிலுரி காலே துரௌபதை நல்லாள் மானங் காத்தான்.

கோபியர் கொஞ்சம் கமலக் கண்ணன் சோபிதம் துலங்கச் செய்வான் திண்ணம்.

ஆதி மூலமென் றானை அலற பாதினால் பற்றிய முதலை விட்டது.

தாமரைக் கண்ணன் தண்ணருள் புரிந்தான் ஆமிப் போதும் அருளே புரிவான்.

காளிங்கன் மீது நடன மாடி ஆளில் லாமல் அடக்கி வென்றான்.

ஆலிலை மேலே அழகாய்ப் பள்ளியே மாலவன் கொண்டான் மனமகிழ் வாக.

பகனைக் கொன்று பாரைக் காத்தான், இகலை அழித்தே இன்னருள் புரிந்தான்

எருதுகள் ஏழினை அடக்கித் தானே நறுமலர் மேனி நப்பினை கொண்டான்.

யசோதை மைந்தன்! அவன்பேர் கண்ணன்! விகவா சங்கொள்; விரும்பினி தருள்வான்.

நம்பி யவனை, நானும் நினைத்தால் இம்மெனும் நொடியில் இன்னருள் புரிவான்.

— வெண்பாஜி பெர. திருஞானம்.

இவருடைய களேபரம், பஞ்சநதக்ஷேத்திரத்தில், காவேரி தீரத்தில் ஸ்ரீஸ்வாமிகளின் ஆக்ஷேபப்படி சிஷ்யர்களால் பிருந்தாவன சமாதியாக காட்சியளிக்கிறார். முதலில் பிருந்தாவன சமாதியாக காட்சியளிக்கிறார். முதலில் பிருந்தாவன சமாதி மண்ணால் கட்டப்பட்டிருந்ததை உமையாள்புரம் ஸ்ரீசுந்தர பாகவதர், கிருஷ்ண பாகவதர் இவர்களால் செங்கற்களாலும், கடப்பைக் கற்களாலும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கைங்கர்யத்துக்கு அநேக சிஷ்யர்கள் ஈடுபட்டனர் என்பது குறிப்பாகும்.

பிற்காலத்தில் ஸ்வாமிகள் வாக் குப்படியே அறுபது வருஷங்களுக்குப் பின் சமஸ்த வித்வான்களும் கூடி ஆராதனை உத்ஸவத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் என்பது உள்ளங்கை நெல்விக்கனியாகும். அச்சமயம் ஏராளமான பக்தர்கள் இங்கு வந்து போகிறார்கள். திருவையாறு ஊரே விழாக்கோலம் காணும். இவ்வுத்ஸவத்தில் சங்கீத வித்வான்கள், ஹாரி கதாசாலக்ஷேபம் செய்கிறவர்கள் தங்களுடைய இனிமையான கானம், பிரவசனம் செய்துவிட்டு ஸ்வாமிகளின் அனுக்ரஹத்தைப் பெற்றுப் போவதை இன்றைக்கும் காணுகிறோம்; நாளைக்கும் காணுவோம். இப்படியே பல்லாண்டு நடக்குப்படி பரந்தாமனைப் பிரார்த்திப்போமாக!

*

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம்

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா நித்ய அன்னதான திட்டம்

இவ்வுலகில் ஏழைகளுக்கு உணவு இடுதலைவிட வேறு எந்தவிதமான தர்மமும் சிறந்தது இல்லை. அதிலும் திருவேங்கடவன் குடி கொண்டிருக்கும் திருமலையில் யாத்திரிகளுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்குதல் மிகவும் அருளுடையது. இவ்வகையில் தி.தி. தேவஸ்தானம், திருமலைக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு இலவசமாக “முழுச் சாப்பாடு” அளிக்கும் வகையில் “ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா நித்ய அன்னதான திட்டம்” ஒன்றினை செயற்படுத்தியுள்ளது.

திட்டம் எப்படி வேலை செய்கிறது

- * தேவஸ்தானத்திற்கு ரூ. 10 இலட்சம் அல்லது அதுபோன்று பல மடங்கு நன்கொடை அளிக்கவேண்டும். தி.தி.தே. அத்தொகைக்கு ஈடான தன் பங்கினைச் செலுத்தும். மொத்தத்தொகைக்கு வரும் வட்டித் தொகையிலிருந்து நாஸ்தோறும் 400 யாத்திரிகர்களுக்கு உணவு வழங்கப்படும்.
- * நன்கொடைகள் யாவும் தனிமனிதர்கள், சிறு கழகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் ஆகியோரிடமிருந்து பெறப்படும்.
- * உணவு அருந்தும் கூடத்தில் நன்கொடையாளர்களின் பெயர் முக்கிய இடத்தில் வைக்கப்படும்.

பயன்களும் உதவிகளும்

- * வருடத்தில் மூன்று நாட்களின்போது திருமலையில் நன்கொடையாளர் தன் குடும்பத்தாருடன் இலவசமாகத் தங்கவும், மேலும் அவர்களுக்கு ஹாரத்தியுடன் இலவச தரிசன வசதியும் செய்து தரப்படும்.
- * எண் 80 (ஜி) பிரிவின்கீழ் நன்கொடையாளர்கள் வருமான வரிவிலக்குப் பெறுவார்கள்.
- * நாஸ்தோறும் நடைபெறும் இறைவனின் கொலுவு சேவையின்போது நன்கொடையாளரின் பெயரும் கோத்ரமும் வாசிக்கப்படும்.
- * இத்திட்டப்பணியினை மேற்பார்வையிடும்வகையில், ஆலோசனைக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக நன்கொடையாளர்கள் சேர்க்கப்படுவர்.

இதுவரை கீழ்வரும் நபர்கள் இத்திட்டத்திற்கு நன்கொடை அளித்துள்ளனர்.

1. திரு. எல். வி. ராமய்யா - சென்னை. ரூ. 10 இலட்சம்
2. திரு. மன்சிங்கா - பம்யாய். ரூ. 20 இலட்சம்
3. திரு. ஆர். பி. கோயங்கா - கல்கத்தா ரூ. 10 இலட்சம்
4. திரு. ஈஸ்வர் பிரஸாத் பொத்தார் - கல்கத்தா. ரூ. 10 இலட்சம்
5. திரு. நாட்டுபையா அம்பானி - ரிஸயன்ஸ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் - பம்பாய் ரூ. 10 இலட்சம்
6. திரு. பி. எம். கைதான் — கல்கத்தா — ரூ. 10 இலட்சம்.
7. திரு. ஐலான் — கல்கத்தா — ரூ. 10 இலட்சம்.
8. திரு. எம். ஆர். சாப்ரியா அற நிறுவனம் எண் 1 — பம்பாய் — ரூ. 10 இலட்சம்.
9. திரு. ராம்நாத் கோயங்கா — சேர்மேன், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகைக் குழு — ரூ. 10 இலட்சம்.

மேலும் பல பக்தர்கள் பயன் பெற தாராளமாக உதவுங்கள்.

மேலும் முழு விவரங்களுக்கு :

செயலாட்சித்தலைவர், தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி - 517501. ஆந்திர மாநிலம்.

செயலாட்சித்தலைவர்.

இசைய வேண்டும். அதனால் இந்தச் சூதியில் அந்தர்யாமியாகக் கூறப்பட்டவன் ஜீவாத்மாதான் என்பதாக ஆட்சேபம் ஒன்று எழுகின்றது.

ஸித்தாந்தம்:

இந்த ஆட்சேபத்தை மறுப்பதற்காக 'அந்தர்யாம் - அதிதைவ - அதிலோகாதிஷு தத்தர்மவ்யபதேசாத்' என்னும் ஸூத்ரத்தை வியாஸ பகவான் இயற்றியருளினார். (இங்கு ஸந்தர்ப்பத்துக்குச் சேரும்படி 'பரமாத்மா' என்றொரு சொல்லைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.) அதிதைவ அதிலோகாதிஷு = அதிதைவம் அதிலோகம் முதலான சொற்களை அடையாளமாகத் தம்மிடத்தில் கொண்ட வேத வாக்யங்களில் கேட்கப்படுகிற, அந்தர்யாம் = அந்தர்யாமியானவன், பரமாத்மா = பரமாத்மா = பரமாத்மாவே; ஏன்? தத்தர்ம வ்யபதேசாத் = அப்பரமாத்மாவின் தருமங்களான = தனித்தன்மைகளான, எல்லா வுலகங்களிலும் எல்லா ப்ராணிகளிலும் எல்லாத் தேவர்களிலும் அந்தர்யாமியாயிருத்தலென்ன (உட்புகுந்து நியமித்தலென்ன), இயற்கையாகவே மரணமில்லாமலிருத்தலென்ன முதலியவைகள் இங்குக் குறிப்பிடப்படுதலால் - என்பது இந்த ஸூத்ரத்தின் பொருள்.

இங்கு 'எவன் பூமியில் இருப்பவனாய்' என்றிது தொடக்கமான வாக்யங்களில் கேட்கப்படுகின்ற அந்தர்யாமித்வமானது சேதநாசேதநரூபமான ஸகலலோகத்திற்கும் அந்தர்யாமியாயிருத்தலேயாகும். ஏனெனில், 'எவன் ஜீவாத்மாவில் இருப்பவனாய்' என்று ஜீவாத்மாவையும் வ்யாப்யமாக — மற்றொருவனால் உள்ளே புகப்பெற்றவனாகக் குறித்துள்ளபடியால் என்க. (ஜீவாத்மாதன்னிடத்திலோ இன்னொரு ஜீவாத்மாவினிடத்திலோ உட்புகுந்திருக்கிறானென்பது எந்நூலிலும் காணப்படாததொன்றல்லவா?) அப்படி

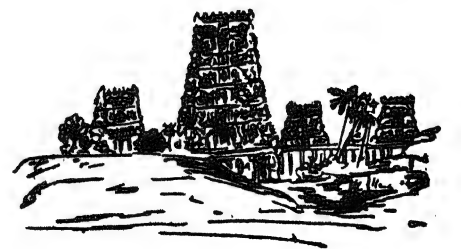
இடப் பொருளைக் கொண்ட ஏழாம் வேற்றுமையுருபும், அவ்வாத்மாவில் மற்றொருவன் இருத்தலென்பதையுணர்த்துகின்ற 'இருப்பவனாய்' என்ற சொல்லும் முக்கியப் பொருளுடையனவாக ஆகும். (முன்பு ஆட்சேபத்தில் தெரிவித்தபடி 'எவன் ஆத்மாவில் இருப்பவனாய்' என்பதற்கு 'எவன் தன்னிடத்தில் இருப்பவனாய்' என்று ஜீவாத்மாவைப் பற்றியதாகப் பொருள் கூறினால், இடமும் இடத்திலுள்ளவனும் ஒருவனே என்று பொருள்பட்டு அது பொருந்தாமையால் வெகு சிரமப்பட்டு 'தன்மஹிமையில் நிற்பவனாய்' என்று இலக்கணயினால் பொருள் கொள்ள வேண்டியிருந்ததனால் 'ஆத்மாவில்' என்ற ஏழாம் வேற்றுமையும் 'இருப்பவனாய்' என்பதும் முக்கியப் பொருளுடையன அல்லவாகும். ஸித்தாந்தத்தின்படி 'எவன் ஆத்மாவில் இருப்பவனாய்' என்பதற்கு—'எந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மாவில் இருப்பவனாய்' என்று பரமாத்மாவைப் பற்றியதாகப் பொருள் கூறினால், இடமான ஜீவனும் அங்கு இருக்கும் பரமனும் வேறு வேறுகையால் 'ஆத்மாவில்' என்பதும் 'இருப்பவனாய்' என்பதும் முக்கியப் பொருளுடையன ஆகும் என்றபடி.) முக்கியப் பொருள் கூறமுடிந்த இடத்தில் அமுக்கியப் பொருளைக் கற்பித்தல் தகாததொன்றன்றோ?

அங்ஙனமாயின்—கண்ணினுதவி கொண்டு காணுதலைக் குறிக்கும் த்ரஷ்ட்ருத்வம் = பார்க்குந்தன்மை முதலியவை பரமாத்மாவினிடம் பொருந்தாதே என்ன வேண்டாம். த்ரஷ்ட்ருத்வம் முதலிய சொற்களுக்கு உருவத்தைப் பார்க்குந்தன்மை முதலியவையே உண்மைப் பொருளாகையால் அது பரமாத்மாவிலும் பொருந்துகையால் தடையேதுமில்லாமையால்—என்க. அப்படியிருந்தால்—'பார்ப்பவன் வேறொருவனில்லை' என்று மறுத்தல் பொருந்த வழியில்லையே—

பார்க்குமாற்றலுடையவனு யிருக்கையால்—என்று கூறுதலும் தகாது. 'பரமாத்வைப் போல் பார்ப்பவன் வேறொருவனில்லை' என்பதே அதற்குப் பொருளாகையால் என்க. எங்ஙனம் பரமாத்மா தன்னால் நியமிக்கப்படுகின்ற பூமி முதலியவற்றால் பார்க்கப்படாதவனாய்க் கொண்டு அவற்றினுள்ளே புகுந்து நியமிப்பவனாய் அவற்றைப் பார்க்கிறோடு, அங்ஙனம் பரமாத்மாவையும் நியமிப்பவனாய் அவனுக்குள்ளே புகுந்து அவனாலே பார்க்கப்படாதவனாயிருக்கின்ற வேறொரு பார்ப்பவன் இல்லை என்பது அதன் கருத்து.

ஆக—வேறொரு பார்ப்பவன் இல்லை என்று மறுத்தலில் பொருந்தாமை சிறிதுமில்லாமையாலும், 'த்ரஷ்ட்ருத்வம்' முதலியவற்றை உருவத்தைப் பார்க்குந்தன்மை முதலியனவாகச் சொல்லுதல் பொருந்துமாகையாலும், 'ஆத்மாவில் இருப்பவனாய்' என்பது முதலியவற்றிற்கு முக்கியமான பொருளைக் கொள்ளுதலில் தடையில்லை யாகையாலும் இங்குச் சொல்லுகிற அந்தர்யாமித்வம் சேதநாசேதநரூபமான ஸகலஜகத்துக்கும் அந்தர்யாமியாயிருத்தலேயாகும். இதனால் 'அம்ருதத்வம்' முதலிய சொற்களும் இயற்கையாகவே மரணமில்லாமை முதலிய பொருளைக் குறிப்பதன் வாயிலாக முக்கியப் பொருளுடையனவாகும். ஆகையால் இங்குச் சொல்லப்படும் அந்தர்யாமியானவன் பரமாத்மாவே தான் என்பது ஸித்தாந்தமாகத் தேற்றுகிறது.

(தொடரும்)

ஸப்தகிரி

ஆண்டாள்

— திரு. வி. ராகவன்-பள்ளத்தூர்.

உண்ணாது உறங்காது உடலை வருத்திக் கடுத்தவம் புரிந்து எம்பெருமானைக் காண முயலும் ரிஷிகளைக் காட்டிலும் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்துறங்கிக் கிடந்த ஆழ்வார்களுக்கு, எம்பெருமான் தன்னைத் தானே காட்டிக் கொடுத்து மயர்வற மதிநலம் அருளிச் செய்தது ஓர் ஏற்றம்! முன்னம் அவன் உணர்த்த பின் தான் உணர்ந்து உறங்கும் அவனைத் துயிலுணர்த்துகிறார் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார். ஆண்டாளோ வெனில், “உம்பர் கோமானே! உறங்காது எழுந்திராய்”, ‘செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெழாய்’, ‘உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயிலெழாய்’ (திருப்பாவை 17, 20, 21) எனவுறங்கும் அவனைத் துயிலெழுப்புகிறான். முதன் முதலில் வேதத்தைப் பிரமனுக்கு உபதேசித்தான் திருமால். பின்னர் ‘பாசி தூர்த்துக்கிடந்த பார்மகட்டு.. .. திருவரங்கச் செல்வனார் பேசியிருப்பனகள்’ (நாச். திரு. 11.8) எனப் பார்மகட்டு உபதேசித்தான். அவ்வாறுபதேசித்த அவனுக்கே ‘பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்’ (திருப்பா. 29) என இவன் உபதேசிக்கிறான்.

பண்டைப் பெருமை வாய்ந்த பரீட்சைய நாட்டின் சிறப்புற்று விளங்கும் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் என்னும் நகரிலே பெரியாழ்வாருக்கு ஆடிப்பூர நன்னாளிலே அருமைக் குமாரத்தியாக பூமிப் பிராட்டியின் அம்சமாய்த் தோன்றினான். ‘தாழ்வொன்றில்லாமறை தாழ்ந்து தல முழுதுங்கலியே ஆள்கின்ற நாள்’ (இராமா. நூற். 16) என துஷ்டர்களால் குறைவொன்று மில்லாத வேதத்திற்கு மாசு கற்பிக்கப்படும்படியான கலிகாலத்தில் உலகைக் காக்கவும், வேதம் மாசு நீங்கி ஒளிபெறச் செய்யவும் தோன்றினான். ‘வேதமனைத்திற்கும் வித்தானது கோதை தமிழ்’ என்னும் வாக்கிலிருந்து இது நன்கு புலப்படுகிறது. யாகசாலை நிர்மாணிக்க

பாதையில் நேர்ந்த கோதனை

உடையவரின் உற்ற சீடரும், அவர் நியமனப்படி திருமலையில் பூந்தோட்டம் அமைத்து திருமலையப்பனுக்கு நாள்தோறும் புஷ்ப கைங்கர்யம் புரிந்து வருபவருமான அனந்தாழ்வான் என்பவர் ஒரு சமயம் திருமலையிலிருந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டிணத்துக்கருகிலுள்ள தன் பிறந்த கிராமத்துக்குப் புறப்படும்படி நேர்ந்தது. நீண்ட நெடிய பயணமாதலால் சீடர்களுடனும் தேவையான உணவு மூட்டையுடனும் புறப்பட்டார். பயணத்தில் முதல் நாள் பாதையில் ஆறு ஒன்று குறுக்கிட்டது. அசதி தீர ஆற்றில் நீராடி விட்டு அமைதியுடன் அநுட்டானங்களை முடித்துவிட்டு ஆற்றின் கரையில் அமர்ந்து அமுது உண்ணச் சோற்று மூட்டையை (ஆவலுடன்) அவிழ்த்தார். மூட்டை முழுவதும் எறும்புகள் முற்றுகை செய்திருப்பதைக் கண்டு திடுக்கிட்டார். அமுது அருந்த தடை ஆயிற்றே என்று எண்ணவில்லை. திருமலையில் பிறந்த திவ்ய ஜீவன்களை அப்புனித தலத்திலிருந்து அகற்றும்படி நேர்ந்ததே என்று அகம் நொந்தார். சிறிது நேரத்தில் சிந்தை தெளிந்து அவிழ்த்த மூட்டையை அலங்காமல் மீண்டும் கட்டினார். உடன் வந்திருந்த தன் சீடர்களில் ஒருவனைக் கூப்பிட்டார். அவனிடம் நிலைமையை விளக்கி அம்மூட்டையை மீண்டும் திருமலைக்குத் திரும்பிச் சென்று எறும்புகள் அனைத்தையும் அங்கு மூட்டையை அவிழ்த்து விடுதலை செய்யும்படி அறிவித்தார். மற்ற சீடர்களின் உதவியால்தான் உணவு பிரச்சினையையும் சமாளித்தார். உணவுச் சுவையும் உள்ளச் சுவையும் இன்றி மீண்டும் உற்சாகத்துடன் பயணம் புறப்பட்டார்.

திருக்கோவலூர் — ஆர். சுப்பராவ்.

றும், (2) எம்பெருமானுக்கு என்ன தீங்கு வருமோ என அஞ்சும் குடிகள் என்றும் பொருள் மிளிரும்படியாயிற்று. (1) ஐந்து குடிகள் என்னும் போது 1. கர்ப்ப வாசமின்றித் தோன்றிய பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார் ஆகிய மூவரும் ஓர் குடும்பம் 2. திருமழிசையாழ்வார் குடி, (3) நம்மாழ்வார் குடி, (4) குலசேகராழ்வார் குடி, (5) பெரியாழ்வார் குடி ஆகிய இவ்வைந்து குடிகளுக்கும் இவளே சந்ததியென்றும், (2) இவளுக்குப் பிள்ளை தோன்றிய (1) தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், (2) திருப்பாணாழ்வார் (3) திருமங்கையாழ்வார் ஆகிய மூவருடன் முன்னவர் எழுவரையும் சேர்த்து ஆகப்பதினமரும் எம்பெருமானுக்கு என்ன தீங்குவருமோ என 'அஞ்சும் குடி'யைச் சேர்ந்தவர்களால் அவர்களுக்கும் இவளே சந்ததியாய்த் திகழுகிறாள்! 'பதினமருடைய ஞானமும் ஸ்திரீ தனமாக இவள் பக்கவினே குடிகொண்டது; பத்துப் பேருக்கு ஒரு பெண் பிள்ளையிறே' என்று 'ஆய்' என்னும் ஐகந்யாசார்யர் அருளிச் செய்தது கருத்திற்கொள்ளத் தக்கது பிறந்தது முதற்கொண்டே கண்ணிடம் ஆராத காதல் உண்டாயிற்று

பூமியை உழுங்கால் ஜனகனும் சொல் மாலையையும் குறிக்கு மஹாராஜனுக்கு சீதை கிடைத்த மாதலால், மாலையான தான் திருதாற்போல் துளசிச் செடிக் மாலை வலிய மாலையுட்போகிறாள் என்பதை குசகமாக அறிவிப்பது போலாயிற்று! 'ஒரு மகள் தன்னை யுடையேன் உலகம் நிறைந்த புகலால் திருமகன்போல் வளர்த்தேன்' (பெரியாழ். திரு. 3-8-4) எனச் சீரும் சிறப்புமாய்ப் பாலூட்டி வளர்க்கப் பெறும்பொழுதே சிறுகச் சிறுக ஞானத்தையும் ஊட்டிப் பின்னர் பஞ்ச சம்ஸ்காரமும் செய்வித்தார். 'அஞ்ச குடிக்கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தஞ்செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய்-பிஞ்சாய்ப்பழுத்தாளை' (உபதேச ரத்த 24) என மணவாள மாமுனிகள் 'அருளியவாறு 'அஞ்சகுடி' என்று சிலையையாக

நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் ஆகியோர் பெண்ணுடை போர்த்தி, பராங்குசநாயகியாயும் பரகால நாயகியாகவும் அவனிடம் ஈடுபட்டுப் பேசினாலும் 'வண் குருகூசடகோபன் சொல்', 'கையிலங்வேல் கலியன் கண்டுரைத்த' என்றருளிச் செய்ததில் அவர்களின் ஆன்மமே வெளிப்படுகிறது. 'கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மலை முய்தும்' எனப் பெண்ணாய்ப் பிறந்த கோதை அருளிய தாலே அதிபெண்மை மணக்கிறது. இவ்வாறு பெண்ணுடை போர்த்திய ஆழ்வார்களைக் காட்டிலும் பெண்ணாய் பிறந்த இவள் புருஷோத்தமனை அடிபவிக்கும் திறத்தில் அவர்களைப்

விஞ்சி நிற்கிறான்! அறியாக் காலத்திலேயே கடல் வண்ணனாகிய கண்ணனிடத்தில் ஏற்பட்ட காதல் இப்போது கரை புரண்டோடவாரம் பித்தது. தான் கண்ணனுக்கு ஏற்றவனோ என ஐயம் தீர்த்துக் கொள்வதுபோல், தன்னை நன்கு அலங்கரித்துக்கொண்டு, தகப்பனார் வடபெருங்கோவிலுடையானுக்காக வைத்திருந்த மலர் மாலைகளைத் தான் சூட்டிக் கொண்டு கண்ணாடி முன் நின்று அழகு பார்த்துக் கொண்டாள். அவனுக்குத் தான் தக்கவளே எனத் திருப்தியுற்றவள் போல் மாலைகளைக் கழற்றி நலுங்காமல் முன் போலவே பூக்குடலையில் வைத்து விடுவாள். பல நாட்களாக நடைபெறும் இதனை அறியாத பெரியாழ்வாரும் அம்மாலைகளை எம்பெருமானுக்குச் சமர்ப்பிவித்து வந்தார். ஓர் தினம் கோதை மாலை சூடிக் கண்ணாடி முன்னின்று அழகு பார்த்துக் கொள்ளுவதைப் பார்த்து விட்டார். கோபம்கொண்ட அவர், 'கோதை! என்ன காரியம் செய்தாய்? எம்பெருமானுக்கென வைத்திருந்த மாலையை நீ சூட்டிக் கொள்ளலாமா? இது பெரிய அபசாரமில்லையா? இனி அவ்வாறு செய்யாதே' என நல்வார்த்தைக் கூறி வேதனையோடு துயில் கொள்ளச் சென்று விட்டார்.

பரம ரசிகனான கண்ணன் 'தொடுத்த துழாய் மலர் சூடிக்களைந்தன சூடும் இத்தொண்டர்களோம்' (திருப்பல். 9) என 'நம் தொண்டர்கள் நாம் சூடிக்களைந்த மாலைகளையணிந்து கொண்டு மிக்க இன்பமடைகின்றார்களே! நாமும் நம் தொண்டரணிந்து களைந்த மாலைகளையணிந்து இன்பமடைவோம்' என ஆசைப்பட்டான். "சர்வகந்த:" (மணம் நிறைந்தவன்) எனப் பெருமை யோடிருக்கும் அவனே, கந்தம் கமழும் குழுவியான கோதை சூடி வாசமேற்றிக் கொடுத்த அம்மாலைகளைத் தான் இதுவரை அனுபவியாத நறுமணம் கொண்டது போலே மிக்க உகப்போடு அணிந்து கொண்டவனாயிற்றே! 'தந்தை காலில்

விலங்கற வந்து தோன்றிய தோன்றல்" (பெரிய திரு. 8-5-1) எனத் தான் கண்ணனுய் பிறக்கும்போதே தந்தை காலில் இட்டிருந்த விலங்கை முறிந்து விழும்படி செய்தவன் அவன் முடியாது விலங்கிட்டுக் கிடப்பவன் போல் வாளாவிருக்கிறான். "நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா" (திருப்பா. 19) என நப்பின்னைப் பிராட்டியோமிக்க உகப்போடு இவன் மார்பில் என்றும் கிடக்க, இவனே அவன் இரு கொங்கைகளையும் தனக்கு அரணாகக் கொண்டு கிடக்கிறான். "தென்னனுயர் பொருப்பும் தெய்வ வடமலையும் என்னும் இவைவே முலையாவடி வமைந்த" என்றவாறு திருமாளிருஞ்சோலையிலும், திருவேங்கடமலையிலும் படுகாடு கிடப்பனாயிற்றே! ஆகவே யானையாகிற இவனை தான் சூடிக் கொடுத்த மாலையாகிற சங்கிலியால் தன் கொங்கையாகிற கட்டுத்துறையிலே கட்டும்படி இசைந்து கிடக்கிறான். இவ்வாறு அவள் தன்னை பலாக்காரமாக அனுபவிப்பதற்கு இசையாதிருந்தால் தன் ஆசையான 'சூடிக்கொடுத்த' மாலையின் சுகத்தை நுகர முடியாதே! இதன் உள்ளுறைப் பொருளோவெனில், பரமாத்வான அவனுக்கும் ஜீவாத்மாவாகிய ஜீவர்களுக்கும் உள்ள என்றும் குறையாத அன்பினைப்புலப்படுத்துகிறது என்பதே. ஆகவே, வட பெருங்கோவிலுடையான் ஆழ்வார் கணவில் தோன்றி, "ஆழ்வீர்! இன்று நீர் எமக்கு மாலை கொணராத உம் செயலுக்குக் காரணம் அறிவோம். கோதை சூடிக் கொடுத்த மாலையே மணமிக்கதாய் நமக்கும் உகப்பானது. இனி நீர் அவள் சூடிக்கொடுத்த மாலையையே எமக்குக் கொணர்வீர்" எனச் சொல்லி மறைந்தார். இதனால் இவள் எம்பெருமான் தேவிகள் ஒருவளின் அவதாரமே என நினைந்து 'ஆண்டாள்' என்றும், மாதவனுக்குரிய மாலையை இவள் சூடிக் கொடுத்ததால் 'சூடிக்கொடுத்த நாச்

சியார்' என்றும் அன்போடு அழைத்து வந்தார்.

ஒரு கொழு கொம்பிலே சேர்க்க வேண்டும் பருவத்தை எட்டிய ஆண்டாள் இனி அவனைக்கூடாது உயிர்தரிக்க முடியாது தவிக்கிறாள். ஆகவே அவள் வட பெருங்கோவிலுடையானைக் கட்டித் தழுவி இன்பம் நுகர அவனை நெருங்கினாள். அதற்கீடாக அவன் இவளுக்கு முகம் காட்டா திருக்கவே மனம் நொந்து, முன்னர் யாரேனும் இவனை அனுபவித்தது உண்டோவென ஆராய்ந்தாள். கண்ணனைப் 'பிரிந்த ஆயர் மங்கைகள் தங்களைக் கண்ணாகப் பாவித்துக் கொண்டு உயிர் தரித்திருந்தார்கள் என்பதைப் பெரியோர்கள் சொல்லக் கேட்டு, ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரை ஆயர் பாடியாகவும், வட பெருங்கோவிலுடையானைக் கண்ணாகவும், அவன் கோவிலை நந்தகோபர் மாளிகையாகவும் கொண்டு, அங்குள்ள பெண்கள் யாவரும் இடைப் பெண்களாகவும், தானும் அவர்களில் ஒருவளாகவும் 'பாவித்துக் கொண்டு 'பாவை நோன்பு' நோற்றாள். 'பாற்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி' (திருப்பா. 2) என பாத யாத்திரை போகும்வர்களுக்கு நாம ஸங்கீர்த தனம்கட்டுச் சோறாவதுபோலேவாழ்க்கைப் பாதை செவ்வனே நடைபெற பாற்கடலில் அறிதுயில் கொள்ளும் பரமனுடைய திருவடியைப் பாடி நாளும் நகரமும் செழிக்க 'ஆழி மழைக்கண்ணு!... தாழாதே சார்ங்க முதைத்தசரமழைபோல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய்' (திருப்பாவை. 4) என உலகோர் வாழும்படி மழை பொழிய வேண்டி, 'உனக்கே நாமாட் செய்வோம்' (திருப்பா. 29) என வேறுகருமங்களில் மனம் செல்லாது அவனுக்கே என்றும் அடிமை புரியும் படியான செல்வத்தை அருளும்படியாய்ப் பிரார்த்தித்து அவள் நாவின் நிறும் மலர்ந்ததே "திருப்பாவை" என்னும் பிரபந்தம். இராமாநுஜரை 'திருப்பாவை ஜீயர்' என உகந்தழைக்குமாறு செய்தது 'திருப்பாவை'யில்

அதற்கும் மேலே அவன்!

பூமியைத் திருத்திவண்ணப் பொன்மலர்கள் கண்மலரப்
பூவிதைகள் போடும்வரை மனிதன்! — வானப்
புனல்பொழிந்து வளர்ப்பவன் யார்? இறைவன்!

கடல்மலை மணற்பரப்புக் காணலாம் எனநினைத்துக்
கண்ணிமை திறக்கும்வரை மனிதன்! — காணக்
கதிரொளி விரிப்பவன் யார்? இறைவன்!

வாழ்வினில் இணைந்துஇன்ப வாசலில் சுகங்க்கண்டு
வனிதையுடல் சேரும்வரை மனிதன்! — அங்கு
வளர்மழலை தருபவன் யார்? இறைவன்!

ஏட்டினை விரித்து நெஞ்சம் எண்ணுகின்ற பாப்புனைய
எழுத்தெடுத்துச் சேர்க்கும்வரை மனிதன்! — கவிதை
இழையோடச் செய்பவன் யார்? இறைவன்!

நாடியோ மிகத்தளர்ந்து நாட்களோ மிகவளர்ந்து
நமனுலகை எண்ணும்வரை மனிதன்! — காற்று
நண்பனைப் பிரிப்பவன் யார்? இறைவன்!

ஆடிஓடிச் செல்வம்தேடி அதுஇதுவாய் வாங்கிஒன்றும்
அழகுபடச் சேர்க்கும்வரை மனிதன்! — அவை
அனுபவிக்கச் செய்பவன் யார்? இறைவன்!

கவியாமணி மதிவண்ணன் — சென்னை-63.

அவருக்கிருந்தமிக்க ஈடுபாடே காரணமாகும்.

கண்ணனோடு கூடிக் கலந்து இன்ப மடைந்ததாகத் தான் கண்ட கன மெய்யாகவே தனக்குக்கிட்டவேணும் என விரும்பினான். ஆகவே கண்ணனைத் தன்னோடு சேர்த்து வைக்க வேண்டுமெனக் காமனை வேண்டினான். சூயில் பாஞ்ச சன்னியம் இவற்றைத் தூது விட்டான். திருமாவிருஞ்சோலை மணாளனையும் தன் மனோரதத்தைப் பூர்த்தி செய்து வைக்குமாறு பிரார்த்தித்தான். இவ்வனுபவத்தால் மலர்ந்ததே “நாச்சியார் திருமொழி” என்னும் ப்ரபந்தம்.

பருவமடைந்த இவனுக்கேற்ற கண வனைக் காணப் பெறுது கவலையுற்ற ஆழ்வார் “கோதை! யாருக்கு நீ

வாழ்க்கைப்பட விரும்புகிறாய்?” என வினவ, ‘மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப் படிவ் வாழ்கில்லேன்’ (நாச். திரு. 1-5) என்றவள் ‘பெருமானையே மணந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்’ என்னும் தன் உறுதியையும் தெரிவிக்கிறாள். சுயம்வரத்திலே தன் மன னனைத் தேர்ந்தெடுப்பதுபோல் நூற் றெட்டு திவ்ய தேசத்து எம்பெரு மான்களின் வைபவத்தையும் சீர்மெ யையும் தன் தகப்பனரிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டு, ‘என்னரங்கத் தின்னமுதர் குழலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர் கொப்பூழில் எழுகமலப் பூவழகர் எம்மானார்’ (நாச். திரு. 11-2) என அரங்கனிடத்தில் தன் மனத் தைப் பறி கொடுத்தாள். கோதைக் குத் தக்க மனாளன் அரங்கனை என உணர்ந்த ஆழ்வார் இனி யாது செய்

வது என்னும் சிந்தனையோடு உறக்கம் கொண்டார். கனவிலே அரங்கன் தோன்றி, ‘கோதையைக் கூட்டிக் கொண்டு நம் கோவிலுக்கு வாரீர், நாமே அவனைக் கைப்பிடிக்கிறோம்’ எனச் சொல்லி மறைந்தார். அரங் கனால் முன்னமேயே நியமிக்கப்பட்ட கோயில் கைங்கர்யபரர்கள் குடை சாமரம் ஆலவட்டம் இவற்றைத் தாங்கிக் கொண்டு வர, ‘ஆண்டாள் வந்தாள்’ ‘சூடிக் கொடுத்த சுடர்க் கொடி வந்தாள்’ ‘சுரும்பார் குழற் கோதை வந்தாள்’ என்றும் கோஷங் கள் வானளாவ, வாத்யங்கள் முழங்க, ஆழ்வாரும் சிஷ்யனான வல்லப பாண்டியனும் உடன்வர, ஆண்டாள் மூடு பல்லக்கில் எழுந்தருளியிருக்க திரு வரங்கத்தையடைந்தனர்.

உடனிருந்த அனைவரும் அதிசயிக் கும் வண்ணம் ஆண்டாள் அழகிய மணீவாளன் முன் சென்று பின் உள்ளே புருந்து நாகத்தனை மீதேறி அரங்கனையடைந்தாள். என்றும் திரு வரங்கன் திருவடி வருடலாம்படி அங்கு மறைந்தாள். அரங்கனே ஆழ்வாரை நோக்கி ‘திருப்பாற்கட லரசனைப் போலும், ஜனக மகா ராஜனைப் போலும் நீரும் நமக்கு மாமனாராகி விட்டீர். வில்லிபுத் தூருறைவானுக்கே கைங்கர்யம் செய்து கொண்டு வருவீர்’ எனத் திருவாய் மலர்ந்தருளினான்.

श्रीमत्यै विष्णुचिदायं मनोहरं हेतवे ।

नखनखन सुख्यं गोदायं निरम सङ्गलम् ॥

ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மனோ
நந்தன ஹேதவே ।
நந்த நந்தந சுந்தர்யை கோதாயை
நித்திய மங்கலம் ॥
(ஸ்ரீவரவரமுனியருளிய முத்தக
மங்கலம்-6)

விஷ்ணுசித்தர் என்னும் பெரியாழ் வாருடைய உகப்புக்குக் காரணமான வனும் (பெரியாழ்வாரோடு உள்ள உறவாகிய) மிக்க செல்வத்தையும் நந்தகுமாரனுக்குத் தகுந்த அழகுள்ள வ்ருமான கோதைக்கு என்றும் மங்களமாகுக!

ஆண்டாள் அருளிய அமுதப் பாவை

பூவுலகில் வாழும் மக்கள் சகல நலங்களும் பெற்று வாழ வேண்டுமென்பதற்காகவே முன்னோர் நோன்பு முறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்திச் சொன்னார்கள். நோன்பு என்பது என்ன? அதனை எவ்வாறு கடைப்பிடிக்க வேண்டும்? கடைப்பிடிப்பதால் உண்டாகும் பயன்யாது? என்பதைப் பற்றியெல்லாம் இக்கால கட்டத்தில் மக்கள் சிந்திப்பதில்லை. நோன்பு நோற்காதவர்கள் படும் அல்லல் சொல்லுந்தரமன்று. சொன்னாலும் புரியாதவர்கள்; புரிந்தாலும் திமிர்வாதப்போக்கு. இதன் காரணமாக அல்லலேத்தான் அதிகம் அனுபவிக்கிறார்கள். தவிர அருமையான சுகவாழ்வை அடைவதில்லை. திங்கள் தோறும் வரும் நோன்புகளைத் தவறாமல் கடைப்பிடித்து வருகின்றவர்கள் அளவிலா மகிழ்ச்சி பெறுவதோடு வாழ்

ஆண்ட மடமயில் என்றும் ஆண்டாளுக்கு வேறு பெயர்கள் உண்டு.

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியைப் பார்த்து பெரியாழ்வார் வியந்து போனார். 'ஆண்டாளுக்குக் கிடைத்த பரிபக்குவம் நமக்கு வரவில்லையே. இவள் நம்மையும் ஆண்டாள்' என்று மகிழ்ந்தாராம் பெரியாழ்வார். மல்லி என்ற அரசியின் பெயரால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு 'மல்லி நாடு' என்றும் பெயருண்டு. மல்லி நாட்டை ஆண்டவள் மல்லிராணி. அவளுடைய மூத்த மகன் வில்லி. இவனால் இப்பகுதியின் சிறப்பான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்று பெயர் வந்ததாகக் கூறுவர். மல்லி நாட்டிலே தொண்டு செய்து அருளாட்சி செலுத்தி வந்த கோதையை 'மல்லிநாடு ஆண்ட மடமயில்' என்று கொள்வதில் தவறில்லை அல்லவா?

வளர்ப்புப் பண்ணைகள் :

திருவேங்கடமும், திருவரங்கமும், திருமாலிருஞ்சோலையும் (அழகர்மலை) வைணவ சமயத்தின் வளர்ப்புப் பண்ணைகளாக உள்ளன என்றால் அதுமிகையாகாது. இப்போது அந்தத் தலங்களோடு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரும் நான்காவது வளர்ப்புப் பண்ணை ஆயிற்று என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமின்று. இதற்குக் காரணம் பெரியாழ்வாரும், ஆண்டாளுமே யாவார்கள். நாளும் புகழும் பொலிவும் பெற்று வருதல் கண்கூடு.

ஆண்டாளின் காலம் :

ஆண்டாளின் கால நிலையினை ஆராய்கின்றபோது தமிழ் ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர் திரு. மு. இராகவையங்கார் அவர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு கருத்து வெளியிடுகின்றார். 'மார்கழி மாதத்துப் பெளர்ணமியில் விடி

வதற்கு முன் சுக்கிரோதயம் நிகழ வேண்டுமென்ற ஒழுங்கே இல்லை. அத்திங்களின் வைகறைகளிலே வெள்ளி எழுவது என்பது ஒரு முறையல்லாமல் உண்டாகக் கூடிய நிகழ்ச்சி. அப்படியிருக்க வெள்ளி ஒரு புறம் உதயமாக மறுபுறம் வியாழம் அஸ்தமித்தது என்று கோதையார் குறிப்பிட்டு உரைத்தாரென்றால் அது அவர் காலத்து நடந்த ஒரு விசேட சம்பவமே தவிர வேறன்று.'

இந்தத் தமிழ் அறிஞர் வானசாஸ்திர அறிஞர்களின் துணை கொண்டு மேலும் ஆராய்கின்றார். பெரியாழ்வார் காலம் எட்டாம் நூற்றாண்டு. இந்த நூற்றாண்டில் எந்தெந்த ஆண்டுகளில் அந்த விசேட நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்தன என்பதைப் பார்க்கின்ற போது எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரே தடவையாக 731ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்கள் 18ஆம் நாள் அதிகாலை 3-50 முதல் 4-00 வரையுள்ள மணியில் ஆகும் இந்த நிகழ்ச்சி தோற்றம் என முடிவு கட்டுகின்றார். அந்த மார்கழிப் பெளர்ணமியன்று அதிகாலையே திருப்பாவை தோன்றிய சுப காலமாக வேண்டும். நீராடுவதற்குச் சிறிது முன்னதாகவே துயிலுணர்ந்த கோதை தான் கண்ணாரக் கண்ட வான நிலையையே பாடியிருக்கிறார் என திரு. மு. இராகவையங்கார் கூறியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. கி. பி. 716ஆம் ஆண்டுத் திருவாடிப் பூரத்தில் ஆண்டாள் தோன்றினார் என்றும், தமது பதினைந்தாம் வயதில் அதாவது கி. பி. 731இல் திருப்பாவையை இயற்றினார் என்றும் கொள்வது பொருத்தமேயாகும். ஆனால் அழகிய மணவாளன் கோதையை அங்கீகரித்த காலத்தே அவருக்கு 15 வயதுக்கு மேல் நடைபெறவில்லை என்ற ஊகத்திற்குச் சான்று கிடைக்கவில்லை.

திரு. பொ. திருஞானம்,
வெண்பாவூர்.

வில் மேலும் மேலும் முன்னேறிச் செல்கிறார்கள். இவர்களைப் போலவே மற்றவர்களும் முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கிலே 'பாவை நோன்' பினைப்பற்றிச் சில செய்திகள் கூறுகின்றேன்.

அமுதப்பாவை அருளிய ஆண்டாள் :

பாவை நோன்பினைத் திருப்பாவையின்மூலம் தெளிவுபடச் சொன்னவர் ஆண்டாள். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வாரால் நந்தவனத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டவர், ஆண்டாள். பெரியாழ்வார் முதலில் வைத்த பெயர் கோதை. சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடி என்றும், சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்றும், மல்லி நாடு

திருவரங்கம் செல்லுதல் :

“திருவரங்கப் பெருமானை மணக்க விரும்புகிறேன்”-கோதை. “அதற்கென்னம்மா, ஏற்பாடு செய்கிறேன். மூடு பல்லக்கில் ஏறிக்கொள். புறப்பட்டுப் போகலாம்” என்ற பெரியாழ்வார் வட பெருங்கோயிலுடை யானுக்கு வணக்கம் செய்து விட்டு விடை பெற்றார். பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொண்டு புறப்பட்டார்கள். பல்லக்கு திருவரங்கம் நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. வழியில் போய்க் கொண்டிருக்கும்போது “அப்பா! அப்பா! அரங்கனின் கோபுரம், விமானம் தெரியும் போது எனக்குச் சொல்லுங்கள் அப்பா. கோபுரத்தைக் கண்டதும் கால் நடையாகவே போய் அரங்கனை வணங்க வேண்டும்.” என்றாள் கோதை.

“சரிம்மா சொல்கிறேன்”

வழியில் பக்தர்கள் பல்லக்கின் மேல் பூமாரி பொழிவதுபோல் மலர்களைப் பல்லக்கின்மீது சொரிந்தனர்.

“இதோ திருவரங்கக் கோபுரம் தெரிகிறதம்மா! அதோ பார் பொற்கிரம்” என்றார் பெரியாழ்வார். காவிரியின் தென் கரைக்கு வந்த பிறகு மகள் நடக்கக் கூடாது என்று தான் முன் கூட்டிச் சொல்லவில்லை. கோதை உடனே அரங்கனின் அடிபணிந்து திருமார்பில் அமர்ந்திருக்கின்றாள். அந்த சமயம் பல்லக்கில் பாரமில்லாததை உணர்ந்தனர் பல்லக்குத் தூக்குவோர். இதனைப் பெரியாழ்வாருக்குத் தெரிவித்தனர். உடனே ஆழ்வார் பல்லக்கின் திரையை விலக்கிப் பார்த்தார். மகளைக் காணாது திடுக்கிட்டார். அரங்கனை நோக்கி ஓடுகின்றனர். மார்பில் கோதையைப் பார்த்து மகிழ்ந்தார். “நாடறிய என் பெண்ணை மணந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் என் மகளுடன் அமர்ந்து வணங்குவார்க்கெல்லாம் அருள்புரிதல் வேண்டும்” என்று பெரி

யாழ்வார் அரங்கனை வேண்டினார். “பங்குனி உத்தரத்தில் வந்து மணம் புரிவோம்” என்ற அரங்கனின் வாக்கு கேட்டு மகிழ்ந்து, மகளை அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டார்.

குறித்தபடி அரங்கன் வராததைக் கண்டு எல்லாரும் பெரியாழ்வாரைப் பார்த்தனர். பெரியாழ்வார் மகளைப் பார்த்தார். அவளோ கருடனைப் பார்த்தாள்! வேண்டினாள். அந்தப் பட்சிராஜன் அரங்கனை அழைத்துக் கொண்டு வந்து விட்டான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு.

திருப்பாவை இயற்றிய ஆண்டானைப் பற்றிச் சிறிதளவேணும் வாசகர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்திலே அவர்தம் வரலாற்றைச் சுருக்கமாக எடுத்தியம்பினன். இது சாலும் என்று கருதி ‘பாவை நோன்பு’ பற்றி ஆய்வாம்.

பாவைப் பாட்டு :

ஆண்டாள் இயற்றியது திருப்பாவை. வைணவர் போற்றுவது. மாணிக்கவாசகர் இயற்றியது திருவெம்பாவை. சைவர்கள் போற்றுவது. பாவைப் பிரபந்தங்களுக்குத் தமிழ்ப்பாட்டில் ஒரு ஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையறியலாம். ‘சிறுபான்மை பாவைப் பாட்டும், அம்மானைப் பாட்டும் முதலாயின.....’ என்று பேராசிரியர் தொல்காப்பியத்தில் பொருள்திகாரச் சூத்திரம் 461க்கு உரையெழுதுகையில் குறிப்பிடுவதைக் காணலாம்.

பாவை நோன்பு குறித்து,

“ஐந்தின் முதலா ஒன்பதின் காறும் ஐங்கணைக் கிழவனை ஆர்வமொடு நோற்றலும் (1369)

எனப் பிங்கலந்தை நிகண்டு கூறுவதைக் காணலாம். ஐந்து வயது முதல் ஒன்பது வயது வரையுள்ள பெண்கள் பாவை நோன்பு இருப்பார். பனி நீராடி காதற் கடவுளைக் குறித்து இருக்கும் நோன்பு ‘பாவை நோன்’ பென கூறுவது பிங்கலந்தையாகும்.

பாவை நோன்பின் பயன் :

நல்ல கணவனைப் பெற காதற் கடவுள் அருள் வேண்டும் என்பது உட்பொருளாகும். பாவை நோன்பு வேறு, காமன் நோன்பு வேறு என்பதை ஆண்டாளின் வாக்கிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். நாடு செழிக்கவும், நல்ல மழை பெய்யவும் பாவை நோன்பு ஒரு காரணமாகும். இந்தக் குறிக்கோள் காமன் நோன்பில் இல்லை. இதுபற்றிப் பரிபாடல் நவில் கிறது.

நல்ல கணவரைப் பெறுதல், நாடு செழித்தல், நல்வாழ்வு வாழுதல் போன்றவற்றைப் பாவை நோன்பின் உயிர்நிலைப் பொருளாகக் கொள்வது பொருத்தமாகும். நுண் மணலில் சிறுமிகள் விருப்பம்போல் அமைத்து வைத்த பாவைகள் காலப் போக்கில் விரும்பும் கடவுளின் பிரதிமைகள் (பாவைகள்) ஆகிவிட்டன.

பாவை நோன்பைத்தான் மார்கழி நோன்பு என்பர். மார்கழித் திங்களில் பனி நீராடி நோன்பு நோற்பதுதான் பாவை நோன்பு ஆகும். ஆனால் மார்கழி நீராட்டத்தைத் தைநீராடல் என சங்க நூல்கள் கூறுகின்றன. ஐங்குறு நூறு, நற்றிணை, பரிபாடல், கலித்தொகை போன்றவற்றிலும் தைநீராடல் என்று வருவதைக் காணலாம். ஆண்டாள் குறிப்பிடும் மார்கழி நீராடல் தான் தைநீராடல் (சங்க இலக்கியக் குறிப்பு).

பனி நீராடும் விரதம் ‘அம்பா ஆடல்’ என்று சங்க நூல் பகரும். கன்னியர் தாயைத் துணையாகக் கொண்டு நீராடினர் என நல்லந்துவனார் கூறுவதை வைத்து இது ‘அம்பா ஆடல்’ எனப் பெயர் பெற்றது. இவ்வாறு உரையாசிரியர் பரிமேலழகர் கருதுகிறார். (அம்பா—அம்மா). இந்த நீராட்டம் ஆதியில் தேவிக்காக நடந்திருக்க வேண்டும் என திரு. இராகவையங்கார் கருதுகிறார். இதற்குச் சான்றாக பாகவதத்

தில் மார்கழி நோன்பு பற்றி வரும் செய்திகளை இவர் எடுத்துக் காட்டுவது நோக்கத் தக்கது.

பாகவதமும் திருப்பாவையும் :

ஸ்ரீமத் பாகவதம் தசம ஸ்கந்தம் 22ஆம் அத்தியாயத்தில் மார்கழி நோன்பு பற்றி விவரமாக அறியலாம். கோகுல மகளிர் தேவி விரதத்தை மார்கழித் திங்களில் தொடங்கியதாக பாகவதம் கூறுகிறது. அருணை தயத்தில் மகளிர் எழுந்து நீராடச் சென்றதாகக் குறிப்பிடும் நிகழ்ச்சி பாகவதத்தில் உள்ளது. இதனை 'சிறு நஞ் சிறு காலே' என்ற திருப்பாவைப் பாடல் மூலம் அறியலாம். யமுன நதியில் நீராடினர் என்கிறது பாகவதம். இதனைத் "தூய பெருநீர் யமுனை" என்று திருப்பாவை கூறுகிறது. ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரையே கோகுலமாக்கிக் கொண்டாள் ஆண்டாள். அங்கிருந்த ஒரு நீர் நிலையை 'தூய பெரு நீர் யமுனை'யாகக் கற்பனை செய்து கொண்டாள்.

நீராடிய பின் ஈர மணலில் தேவியின் உருவம் சமைத்தனர். அந்தப் பாவைக்குச் சந்தனம், பூ, தூபம், தளிர், பழம் முதலியவற்றால் வழிபாடு நிகழ்ந்ததாக பாகவதம் பகர்கிறது. இதனை,

“தூயோமாய் வந்து நாம்
தூமலர் தூவித் தொழுது”

எனவரும் திருப்பாவை மூலம் அறியலாம்.

“தேவி! கண்ணபிரானை நாயகனாக அருள்க!” என்று பொருள்படும் மந்திரத்தைக் கூறியதாகப் பாகவதம் கூறுகிறது. திருப்பாவையில் பகவான் திருநாமங்களைப் பாடி பரவுவதாக அறிகிறோம்.

தேவியை ஒரு மாத கால பூசனை செய்து நோன்பை விடாமல் நடத்தினர் என்பது பாகவதம். ஆனால் திருப்பாவையில் 'கண்ணனையே சிந்தனை செய்து வழிபடுகிறார்கள்; கண்ணன் இல்லாமல் வேறு தெய்வ மில்லை' என்று அறிகிறோம்.

கோபியர் ஒரு நாள் யமுனையில் நீராட சிழக்கு வெளுக்கு முன்பே தோழிகளின் பெயரைச் சொல்லி அழைக்கின்றனர். திருப்பாவையில் வரும் நிகழ்ச்சி இது. கண்ணன் சரிதங்களைப் போற்றிப் பரவுகின்றனர். கண்ணபிரான் வீரத பலம் அளித்துக் காத்தான் என பாகவதம் நவில் கிறது.

மலையாள நாட்டில் பாவை நோன்பு :

மலையாள நாட்டில் மார்கழி நீராட்டத்தை திருவாதிரைப் பெரு விழாவாக இளம்பெண்கள் கொண்டாடுகின்றனர். மார்கழி மாதத்தில் பத்து நாட்களிலும் மலையாளப் பெண் மணிகள் நீராடி விழாக் கொண்டாடுகின்றனர் என 'மலையாளமும் அதன் வாசிகளும்' என்ற நூலில் திரு. பணிக் கர் கூறுகிறார்.

திருப்பாவையின் புகழ் :

திருப்பாவையின் புகழ் சயாம், ஜாவா, சுமத்ரா முதலிய நாடுகளில் பரவியுள்ளது. 'சயாம் மன்னர் அரசியல் சடங்குகள்' என்ற நூலினைக் கவாரிட்ஸ் வேல்ஸ் என்பவர் எழுதியுள்ளார். தமிழ்நாட்டின் பாவைப் பாடல்களை முடி சூட்டு விழா, முக்கியமான சடங்கு போன்றவற்றில் ஒதுவது உண்டு என அந்நூலில் வேல்ஸ் என்ற நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார்.

அன்ன வயற்புதுவை ஆண்டாள்,

அரங்கற்குப்

பன்னு திருப்பாவைப் பல்பதியம்—

இன்னிசையால்

பாடிக் கொடுத்தாள், நற்பாமாலை

பூமாலை

சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு.

—உய்யக் கொண்டார்.

[அன்னவயற்புதுவை-ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். பல்பதியம்—பல பாசுரங்கள். திருப்பாவையைப் படிக்குமுன், ஆண்டாளின் திருப்பெயரை, நெஞ்சே! நீ நினைப்பாயாக' என்பது பொருளாகும்.]

அடியவர்க்காக அடியார் :

ஸ்ரீ வைணவ ஆசாரியர்களில் முதல்வராக விளங்கும் ஸ்ரீ நாதமுனிகளின் சீடர் உய்யக் கொண்டார். அவர் மேலும் பாடுகின்றார்:

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியே!

தொல்பாவை

பாடி யருளவல்ல பல்வளையாம்!—

நாடி நீ

'வேங்கடவற் கென்னை விதி' யென்ற

இம்மாற்றம்

நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு.

[தொல்பாவை — பழ மையான பாவை நோன்பை, நாடி—விருப்பம் (கண்ணனை நாடி)என்னை விதி - என்னை உரியவளாக விதிப்பாய், என்ற—மன்மதனை நோக்கி முன்னமே சொன்ன, இம்மாற்றம் — இந்தச் சொல்லை—நாச்சியார் திருமொழியை, நாம் கடவா வண்ணம்—நாம் கடந்து போகாதபடி, நல்கு—அருள் செய்வாய்.]

ஆண்டாளுக்கு இறைவன் மேல் எவ்வளவு காதல் உண்டோ அது போன்று நமக்கும் இறைவன் மேல் அன்பு உண்டாக வேண்டும். அவ்வாறு உண்டாக ஆண்டாள் அருள் புரிய வேண்டும். ஆண்டாளை நோக்கி அடியார்களுக்காக உய்யக் கொண்டார் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார்.

“கோதையே! நீ கண்ணனிடம் விருப்பங்கொண்டு, “மன்மதனை! என்னைத் திருவேங்கடமுடையானுக்கு வாழ்க்கைப்படுத்துவாய்!” என்று சொன்ன இந்தச் சொல்லை நாங்கள் கடந்து போகாதவாறு அருள்புரிக” என்பது பொழிப்புரையாகும். (நாச்சியார் திருமொழியை நன்கு தெரிந்து கொள்ளும்படி கருணைபுரிக' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.)

செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ :

[திருப்பாவை: 2] (கிரிசைகள்—கிரியைகள்).

ஏழுமலை வைபவம்

மலை எழில் குடிகொண்ட மாதவனின் தாள் பணிவோம்

(அ-ப)

மலை தாங்கிக் குளிர் காத்த கண்ணனவன்

கிலை உருவில் கலிகாக்கும் ஸ்ரீநிவாசன் (மலை எழில்)

(சரணம்)

அடக்கமுடன் ஆதிசேஷன் அண்ணனிடம்

வரம் கேட்டு நிலைகொண்ட சேஷாசலம் (மலை)

கருடனால் உருப்பெற்ற கருடாசலம்

வேதங்கள் சூழநின்ற வேதாசலம் (மலை)

அஞ்சனை தவம்புரிந்து வரம்பெற்ற அஞ்சனாசலம் (மலை)

அசுரனும் ரிஷபனையும் ஆட்கொண்ட ரிஷபாசலம் (மலை)

நாராயண முனிவருக்கு அருள்தந்த நாராயணாசலம்

அந்தணன் மாதவனின் பழிதீர்த்த வேங்கடாசலம் (மலை)

விசாகன் — மதுரை.

பற்றும் கிரியைகள் மூன்று:

1. பரமன் அடி பாடுதல்.
2. காலை நீராடுதல்.
3. ஐயமும் பிச்சையும் கை காட்டுதல்.

விடும் கிரியைகள் நான்கு:

1. நெய், பால் உண்ணாமை.
2. மையாலும், மலராலும் அலங்காரம் செய்து கொள்ளாமை.
3. செய்யாதன செய்யாமலிருப்பது.
4. கோள் சொல்லாமல் இருப்பது.

பற்றும் கிரியைகளுடன் விடும் கிரியைகளும் சேர்த்து இப்பாடலில், “செய்யும் கிரியைகள்” என்று உணர்த்தப் பெறுகின்றன.

பாவை பாடுமின்! பரமனருள் பெறுமின்!

வங்கக் கடல்கடைந்த மாதவனைக்

கேசவனைத்

திங்கள் திருமுகத்துச் சேமிழையார்

சென்றிறைஞ்சி

அங்கப் பிறைகொண்ட ஆற்றைஅணி

புதுவைப்

பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்

பிரான் கோதை—சொன்ன

சங்கத் தமிழ்மலை முப்பதும் தப்பாமே

இங்கப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு

மால் வரைத்தோள்

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத்

திருமாலால்

எங்கும் திருவருள் பெற்றி இன்

புறுவர்—எம்பாவாய்.

இப்பாடல் ஆண்டாள் பெயரைத் தெரிவிப்பதால் இதனைத் திருநாமப் பாட்டென்பர். பாவை படிப்போர் பரமனருள் பெற்று இன்புறுவர் என்பது கருத்து.

ஆண்டாள் அருளிய அமுதப் பாவை :

வில்லிபுத்தூரின் சிறப்பு :

வயிற்றுப் பசிக்கு உணவளிக்கும் விவசாயியையும் இதயப் பசிக்கு உணவளிக்கும் அறிவாளியையும் ஒருங்கே போற்றுவவர் கார்லை என்ற பேரறிஞர். மூன்றாந்தர நபர்களை நான் மதிப்பதில்லை என்கிறார். கார்லை போற்றும் தொழிலாளிகள் இருவரும் வில்லிபுத்தூரில் வாழ்ந்தார்கள். பாண்டி நாட்டுக்கு ஒரு நல்லணி எனில் அது மிகையன்று.

கோதை பிறந்த ஊர், கோவிந்தன்

வாழமூர்,

சோதி மணிமாடம் தோன்றுமூர்—

நீதியார்

நல்ல பத்தர் வாழமூர், நான்

மறைகள் ஓதுமூர்

வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோன் ஊர்.

ஆண்டாள் தோன்றிய வில்லிபுத்தூர் எத்துணைச் சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதற்கு மேற்கண்ட பாடலொன்றே சான்று கூறும்.

சங்கத் தமிழ் மலை முப்பதும் தப்பாமே போற்றி வருபவர் எங்கும் திருவருள் பெற்றி இன்புறுவர்.

பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி

காட்டும்

வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும்—

கோதை தமிழ்

ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத

மானிடரை

வையம் சுமப்பதும் வம்பு.

25+5=30ஐ அறியாமலிருந்தால் எவ்வளவு வம்பு வரும். முப்பதை அறிந்திருந்தால் எவ்வளவு சுகம் கிட்டும் என்பதைத் தான் அவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளனர். உள்ளம் பண்பட உவகையுற வேறு வழி கிடையாது. கண்ணன், ஸ்ரீராமநாமம் உச்சரித்தாலே உன்னைப் பிடித்த பீடையெலாம் பறந்தே போகும்.

திருவடிப் பூர்த்துச் செகத்துதித்தான்

வாழியே

திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினான்

வாழியே

பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்

பிள்ளை வாழியே

பெரும்புதூர் மாமுனிக்குப் பின்னா

ஞள் வாழியே

ஒரு நூற்று நாற்பத்தொரு மூன்

றுரைத்தான் வாழியே

உயரரங்கற் கேகண்ணி உகந்தளித்

தான் வாழியே

மருவாரும் திருமல்லிவளநாடி

வாழியே

வண்புதுவை நகர்க்கோதை மலர்ப்

பதங்கள் வாழியே.

கீதை காட்டும் நல்வழி

மோக்ஷ ஸன்யாஸ யோகம்

அத்தியாயம் — 18

பகுதி — 3

ஏதான்யபி து கர்மானி

ஸங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச |

கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த

நிஸ்சிதம் மத முத்தமம் || (18-6)

‘அர்ஜுனா! பற்றுதலையும் பலனையும் விட்டுவிட்டு இந்தக் கர்மங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது எனது உறுதியான மேலான கொள்கையாகும்!’

இந்த சுலோகம் முன்பு பன்முறை உரைக்கப்பட்ட கர்மயோகத்தின் சாரத்தை எடுத்துரைக்கிறது. குற்றமோ குறையோ கர்மத்தில் இல்லை, வினைப் பலனை எதிர்பார்த்தலிலும் அதில் பற்று வைப்பதிலும்தான் குற்றம் உள்ளது என்பது ஈண்டு வலியுறுத்தப்படுகிறது.

ஏதானி அபி: இவைகளும் கூட. இவைகளும் என்பது யக்கும், தானம், தபம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. ‘கூட’ என்பது மற்ற நிஷ்காமய கர்மங்களைப் போல என்பதைக் குறிக்கிறது.

தாய் ஒருத்தி தன் குழந்தையின் நலத்தை நாடித்தான் பத்தியம் இருக்கிறாள். உணவையும் உறக்கத்தையும் தவிர்க்கிறாள். தன் உடலில் பாலை உண்டு பண்ணிக் குழந்தைக்குக் கொடுக்கிறாள். இது ஒரு உயரிய தியாகச் செயலாகும். இதைப் போலவே, பசுவும் தன் உடலில் பாலை உண்டு பண்ணி உலகோர் நலனுக்காக அளிக்கிறது. சுயநலம் கருதாத செயல்களுக்கு இவை எடுத்துக் காட்டு ஆகின்றன. ‘யான்’ ‘எனது’

என்ற எண்ணங்களுடன் செயல்களைச் செய்கின்ற போதுதான் அவை செய்பவனைப் பந்தத்திற்குள்ளாக்குகின்றன. மாறாக சுயநலம் சிறிதும் இல்லாது, வினைப்பயனில் பற்று வையாது பிறர் நலத்துக்காகவே செய்யப்படும் செயல்கள் முக்திக்கு வழி கோலுபவையாக அமைகின்றன. பயன்கருதாது வினை புரியுங்கால் மனதிலுள்ள ராஜஸிக, தாமஸிக இயல்புகள் இல்லாதாகி, மனம் சத்வ குணத்தால் நிரப்பப் பெறுகிறது.

‘ஸங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச’ - பற்றுதலையும், பலன்களையும் விடுத்து பற்றுதலிலிருந்துதான் ஆசையே எழுகிறது. தெரு வழியாகச் செல்லுகையில் கண்களில் எத்தனை எத்தனையோ பொருள்கள் படுகின்றன. எல்லா வற்றிலுமா நமக்கு ஆசை ஏற்படுகிறது? இல்லையே, ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் அல்லது நபரைப் பார்த்ததும் அவரிடம் முதலில் ‘பற்றுதல்’ ஏற்படுகிறது. பிறகு அது ஆசையாக மாறுகிறது. எனவே முதலில் விட வேண்டியது பற்றினைத்தான். அடுத்து வினைப்பலனில் உள்ள பற்றுதலையும் விட வேண்டும். வினைப்பலனை விடுவது எப்படி? ‘செய்வதனைத்தும் க்ருஷ்ணரூப்பணம்’ - என்று செய்துவிடுதல் பலனை அவன் பால் விடுவதாகும்.

பற்றுதலையும் பயனையும் விட்டவர்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் மேன்மை அடைகின்றனர். இம்மையில் அவர்கள் மனம் அமைதியாக இருக்கும். தொடர்ந்தாலும் அவர்கள் நிலைகுலையாத மனத்துடன் அதை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். வினைப்பலனில் பற்று இன்மை காரணமாக மறுபிறவி அற்ற பெருநிலையையும் அவர்கள் அடைகின்றனர்.

‘இது எனது உறுதியான கொள்கை’ என்று பகவான் கூறுவதால் யக்கு, தான, தவம் போன்ற செயல்களை நம்போன்றவர் முடிந்த அளவு செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது தெளிவாகிறது.

தானியத்தை முளைக்காதிருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? அதை வறுத்துவிட்டால் போதும். அது போல கர்மங்களின் வினைப் பலனை உண்டாக்கும் ஆற்றலை, வினைப்பலனை எதிர்பார்க்கும் ஆசையை விட்டுவிடுவதால் முறியடித்துவிடலாம்.

எத்தகைய கருமங்களை விடலாகாது என்பது அடுத்த சுலோகத்தில் கூறப்படுகிறது.

திரு. டி. கே. நாராயணன்,

M.Sc., M.Phil.,

ஆசிரியர் “சமயஜோதி” மதுரை.

நியதஸ்ய து ஸன்யாஸ:

கர்மணோ நோபபத்யதே |

மோஹாததஸ்ய பரித்யாகஸ்

தாமஸ: பரிகீர்த்தித: || (18-7)

மேலும் நித்திய கர்மத்தை விடுவது பொருந்தாது. அறியாமையால் அதைத் துறப்பது தாமஸம் என்று உரைக்கப்படுகிறது.

உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் மட்டுமல்லாது புல், பூண்டு முதலான தாவரங்கள் கூட ஓயாது வினையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. விழிப்பு நிலையிலும், உறக்க நிலையிலும், கணவு நிலையிலும் யாண்டும் ஓயாது நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக்கின்றன. பிரம்மச்சாரி முதல் ஸன்யாஸி வரை, அரசன் முதல் ஆண்டி வரை அனைவரும்

செயல்புரியக் கடமைப் பட்டிருக்கின்றனர். இயற்கையில் எங்கு நோக்கினும் வினையாற்றலைக் காணலாம். அணுவினுள் உள்ள எலக்ட்ரான் அணுக்கருவைச் சுற்றுகிறது. அதே போல கற்பனைக் கெட்டாத எண்ணிக்கையிலுள்ள நட்சத்திரங்களும் ஓயாது வேகமாகச் சுழன்றுகொண்டேயிருக்கின்றன. சுழற்சி, வேகம் இடைவிடாத வினை-இவையே இயற்கையின் நியதிகள்.

ஏற்கனவே நாம் முந்திய அத்யாயங்களில் பார்த்தது போல நாம் செய்யும் கர்மங்கள் பல வகைப்படும். நித்திய கர்மம், நைமித்திக கர்மம், நிஷித்த கர்மம் என்ற பல்வகைக் கர்மங்களில் நாம் கட்டாயம் செய்தே ஆக வேண்டிய செயல்கள் நித்திய கர்மங்கள் எனப்படுகின்றன. உறங்குதல், உண்ணுதல், குளித்தல் போன்ற செயல்கள் யாவும் இதன்பால் அடங்கும். இவற்றை விடுவது பொருந்தாது. மனிதராகப் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இயற்கையாக எந்தெந்தச் செயல்கள் வந்து வாய்த்துள்ளனவோ அவற்றை விடுவது என்பது கூடாது, இயலாது.

மரத்தில் பழுத்த பழங்கள் தாமாக உதிர்ந்துவிடும். அதற்காகப் பூத்துக் காய்த்துப் பழமாக்குவது என்பது மரத்தின் நித்திய கர்மமாகும். அந்த இயற்கையான செயலை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று எண்ணும் ஒருவன் மரத்திலிருந்து காய் நிலையிலேயே அவற்றைப் பிடுங்குகிறான். அது இயற்கையின் நியதிக்கு முரணானதாகும். அத்தகைய காய்கள் கனிவதற்குப் பதிலாக வெம்பிப் போகும். அதில் சுவையிருக்காது. அதில் உள்ள விதைகளும் முளைக்கப் போடுவதற்குத் தகுதியாக மாட்டா. அறியாமையினாலும், அவசரத்தினாலும், ஆத்திரத்தினாலும் செய்த கருமத் தியாகத்தின் விளைவு அது.

நித்திய கர்மத்தை கிரமமாகச் செய்வதனால் மனம் பண்பட வாய்ப்புண்டு. உடலில் உயிர் இருக்கும்

வரையில் நித்திய கர்மத்தை ஒழுங்காகச் செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் உடல் வாழ்வும் நித்திய கர்மங்களும் பிரிக்க முடியாதவையாகும். அறியாமையாலும், அவிவேகத்தாலும் நித்திய கர்மத்தை விட்டால் கேடுதான் விளையும். செல்வந்தன் வேலை எதுவும் செய்யாமல் சோபாவில் இருந்து கொண்டு அதிகாரம் செய்வதைக் கண்ட கூலியாள் தானும் அவனைப் போலச் செய்யத் தலைப்பட்டால் அவன் கதி என்ன ஆகும்? இத்தகைய நித்திய கர்மத் தியாகம் தமோ குணத்திலிருந்து உதிப்பதாகும்.

து:கமித்யேவ யத் கர்ம

காயக்லேச பயாத் த்யஜேத் |

ஸ க்ருத்வா ராஜஸம் த்யாகம்

நைவ த்யாகபலம் லபேத் || (18-8)

‘உடல் வருத்தத்திற்கு அஞ்சி, கர்மத்தைத் துக்கமெனக் கருதி அதை விடுகிறவன் ராஜஸ தியாகம் செய்பவனாகிறான். அதனால் அவன் தியாகத்தின் பலனும் மோட்சத்தை அடைவதே இல்லை.’

உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஏதாவது ஒரு வகையில் இன்னல்களுக்கும் இடுக்கண்களுக்கும் ஆளாகிக் கொண்டேயிருக்கிறது. வாழ்வு என்றால் எறும்பு இனம் முதல் மனித இனம் வரை போட்டிக்கும் போராட்டத்திற்கும் உட்பட்டேயாக வேண்டும். “எதற்காக இந்த வீண் உடலுழைப்பு? பேசாமலிருந்து கொண்டு பிறர் தரும் சோற்றைத் தின்று வாழ்ந்தாலென்ன?” என்று

எண்ணும் பேரோசாம்பேறிரீ சன்யாசுக்குத் தகுந்தவன் அல்ல. மாறாக உண்மையான சன்யாசிகள் பலர், சுவாமி விவேகானந்தரைப் போல் ஊண் உறக்கத்தை விடுத்து, மக்கள் குலமேம்பாட்டிற்காக உழைப்பதில் இன்பம் கண்டனர். கல்வி கற்பதற்காகப் பள்ளிக்கூடம் சென்ற மாணவன், படிப்பு கஷ்டமாயிருக்கிறது என்பதால் பாதியில் பள்ளியை விட்டு வெளி வந்தால் அதைத் தியாகம் என்று கூற முடியுமா? அதற்குப் பயங்கொள்ளித்தனம் என்று பெயர். அரை குறை அறிவுடன் ஒருவன் செய்யும் ‘கர்மத் தியாகம்’ மேலும் பல சிக்கல்களை உண்டாக்கும். பரிபூரணம் பெற்ற ஒருவன் செய்யும் ‘கர்மத் தியாகம்’ தான் மோட்சத் வழிவகுக்கும். அது தான் தியாகபலன் எனப்படுகிறது.

அதர்ம யுத்தம் பண்ணத் தலைப்பட்ட கௌரவர்களுடன் நேரிய முறையில் யுத்தம் பண்ண வீராப்புடன் வந்த அர்ஜுனன் திடீர் மயக்கத்தால், பந்த பாசத்தால் ‘இந்த யுத்தம் வேண்டாம்’ என்று கூறுகிறான். இது தகாது. அறப்போர் செய்தல் அவனது நித்திய கர்மமாகிறது. நெறி வழுவா மன்னவனுக்கு மற்ற எதையும் விட அறமே பெரியது. அறப்போரை அவன் புறக்கணிக்க முனைந்தது ரஜோ குணத்திலிருந்து உதித்த தியாகமாகும். அது அவனுக்கு நற்கதியை அளிக்காது.

(தொடரும்)

பிள்ளையார் பிடிக்க . . . !

தங்களின் பெண்ணுக்கோ அல்லது பிள்ளைக்கோ வரன்தேடிப் போகிறவர்கள் முதலில் விநாயகரை வணங்கி, தங்கள் முயற்சியைத் தொடங்குவார்கள். அப்படித்தான் தொடங்க வேண்டும்.

காரியம் நல்லபடியாக முடிந்தபின் ஆஞ்சனேயருக்கு வடைமாலை சாத்திப் பூஜிப்பார்கள். பூஜிக்க வேண்டும்.

இப்படி எல்லாக் காரியங்களும் சுபமாக முடிய விநாயகரும், ஆஞ்சனேயரும் துணையிருப்பதுதான் சிறப்பு. இவர்கள் துணையிருப்பதால்தான் இந்தப் பழமொழியே வந்தது.

திருமதி கமலா மாரியப்பன் — கோயம்புத்தூர்.

திருமகள் வசிப்பதெங்கே?

ஸ்கலரும் தியானித்து நமஸ் கரிக்கக் கூடிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானை எவனொருவன் மதியாமல் திக்காரஞ் செய்கிறானோ அவனிடம் லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிறதில்லை. அவன் பேரில் கோபமடைந்து அவனைவிட்டு விலகி விடுகிறான். பகவான் தேவர்களைப் பார்த்துக் கூறுகிறார்:

“ஓ தேவர்களே நானோ பக்த பரா தீனனாகையினால் எவனொருவன் என்னுடைய அடியார்களை துவேஷித்துக் கொள்கிறானோ, அவர்களுக்கு உபத்திரவம் செய்கிறானோ, அவர்களைத் தூஷிக்கிறானோ, அவன் இல்லத்தில் பிராட்டி ஸஹிதம் நான் நிச்சயமாய் வாசம் செய்கிறதில்லை. எந்த இடத்தில் சங்கம், திருத்துழாய் இவைகளுடன் ஸாளக்ராமத்தை திருவாராதனம் செய்யவில்லையோ, அடியார்களை வரவேற்று உபசரிப்பதில்லையோ, அதிதி சத்காரமும் இல்லையோ அங்கேயும் பிராட்டி வாசம் செய்கிறதில்லை. என் அடியார்களையும், என்னையும் எவர்கள் நிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் பிராட்டி மகா கோபத்துடன் அந்த இடத்தைவிட்டுப் போய் விடுகிறாள்.

எவனொருவன் அறிவில்லாமல் ஏகாதசியிலும், என் பிறந்த தினத்திலும் போஜனம் செய்கிறானோ, அங்கேயும் வாசம் செய்கிறதில்லை. எவனொருவன் பெண்ணை விற்கிறானோ, அதிதி சத்காரம் முதலியவை செய்யாமலிருக்கிறானோ, அவன் இல்லத்திலும் பிராட்டி நிச்சயமாய் வாசம் செய்கிறதில்லை. நம்பிக்கைத் துரோகி, சிநேகிதனை வஞ்சிக்கிறவன், கொலை புரிபவன், நன்றியறியாதவன், அனுபவிக்கக் கூடாத ஸ்திரீகளை போகிக் கின்றவன், இந்த தோஷங்கள் இருக்கிற

இடத்திலும் பிராட்டி வாசம் செய்கிறதில்லை.

மனஸுத்தி இல்லாதவன், குரூரன், பிறரையிம்ஸிக்கிறவன், பிராணிகளை வதைக்கிறவன், வியபசாரியின் மகன் இவர்களுடைய இல்லத்திலும் பிராட்டி வசிக்கிறதில்லை. வியபசாரியின் மகனாகிய பிராம்மணன், கணவனுக்கு மாற்றானை நாடும் ஸ்திரீயினுடைய அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிறவன் இவர்களிடத்தில் தங்காமல் உலக மாதாவாகிய பிராட்டி போய்விடுகிறாள்.

பற்களை நகங்களால் கீறுகிறதும், அவைகளால் பூமியில் வரைகிறதும், கபடம், அழுக்கு வஸ்திரம் தரிப்பவன் இப்பேர்ப்பட்டவன் இல்லத்திலும் பிராட்டி வசிப்பதில்லை. பகலில் நினைத்தபடி போஜனம், பகலில் நித்திரை, பகலில் ஸ்திரி ஸங்கம், சதாசாரமில்லாமலிருத்தல், பகவத்பக்தி இல்லாதவன், நனைந்த காலுடன் படுக்கிறவன், எப்பொழுதும் தர்மத்தை மீறிப் பேசுகிறவன், எப்பொழுதும் தன்னவயவங்களில் தாளம்போட்டுக் கொண்டிருப்பவன், விரதம், உபவாசம் முதலியவைகளை அனுசரிக்காதவன், சந்தியாவந்தனம் முதலியவைகளைச் செய்யாத கர்ம பிர்ஷ்டனான பிராம்மணன், பாகவதாசார்ய பக்தி இல்லாதவன், மகான் களை நிந்திக்கிறவன், எப்பொழுதும் அவர்களை வெறுக்கிறவன், அவர்களை இம்சிக்கிறவன், இரக்கமில்லாதவன் இப்பேர்ப்பட்டவர்களிடமும் பெரிய பிராட்டி வாசம் செய்கிறதில்லை.

இன்னும் எவன் குரு, தேவதை, தாய், தந்தை, பந்துக்கள், அதிதிகள், பித்ருக்கள் முதலிய இவர்களுடைய கோபத்திற்குப் பாத்திரமாகிறானோ

அவனிடமும், பொய் சொல்கிறவன், சோம்பேறியாய் எப்பொழுதும் வீண்காலம் கழிப்பவன், துஷ்ட குணங்களோடு கூடியவன், உண்மையை மறந்தவன், நம்பிக் கொடுக்கிற பொருளை அபகரிக்கிறவன், பொய்சாக்ஷி சொல்கிறவன், எந்த நேரத்திலும் வீண் கவலையையுடையவன், சதா பயத்தையடைந்தவன், அனேகரிடம் பகை செய்து கொண்டவன், அதிகமாய்ப் பாபகாரியத்திலேயே புத்தியையுடையவன், அதிக கடனாளியாயுள்ளவன், அதிக லோபி இப்பேர்ப்பட்டவர்களிடமும், அவர்கள் வாசஞ்செய்கிற இடத்திலும் பெரிய பிராட்டி வசிக்கிறதில்லை. தவிரவும் சதா காலமும் தூர்வார்த்தையைப் பேசுகிறதும், கலகமும், பகவத் ஆராதனம், ஸ்தோத்திரம், சுபமான வார்த்தைகளில்லாமலிருக்கிற இவ்

ஸ்ரீ. கோ. க. வா. கோவிந்தராஜு
பாவனாசார்யா ஸ்வாமி,
ஸ்ரீரங்கம்.

லத்திலும் நிச்சயமாய் பிராட்டி வசிப்பதில்லை. உடனே வெளியேறி விடுகிறாள்.

கன்னிகை, அன்னம், வேத மந்திரங்கள், இவைகளை விற்கும் பிராம்மணன் இல்லத்தை நரகத்திற்கு சமானமாக மதித்து, ஒரு பொழுதும் லக்ஷ்மீ அந்த இல்லத்தில் வசிக்கிறதில்லை. எவன் தாயார், தகப்பனார், குருபத்தினி, குருபுத்திரி, குரு, திக்கற்ற சகோதர சகோதரி, கன்னிகை, திக்கற்ற பந்துக்கள், இவர்களை ரக்ஷிக்காமலும், அன்பில்லாமலும், லோபமுடையவனாய் பணமே பெரிதென எண்ணிப் பணத்தைச் சேகரிக்கிறானோ அவன் வீட்டிலும் நிச்சய

துரியோதனன் போட்ட கணக்கு!

இந்துக்களின் காலண்டர் முறையில் சுமார் 33 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 'அதிக மாசம்' ஒன்று வருகிறது. இந்த அதிக மாசம் பாரதக் கதையில் ஒரு பிரச்சினையை ஏற்படுத்தக் காரணமாகி விட்டது. பாண்டவர்களின் 12 வருஷம் வனவாசம் 1 வருஷம் அக்ஞாதவாசம் காலத்தை துரியோதனன் தவறாகக் கணக்கிட்டான். அதாவது அதிக மாசத்தை அவன் கணக்கில் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை. பீஷ்மர் முதலானோர் இப்பிழையை எடுத்துக்காட்டியும் அவன் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. பாண்டவர்களின் வனவாச காலத்தை அவன் நீட்டிக்கவே விரும்பினான். ஆனால் பாண்டவர்களின் ஆணித்தரமான வாதங்களையும் அழுத்தமான சாத்திர விதிகளையும் கண்டு, முடிவில் அவன் பீஷ்மர் முன்பு கூறிய அறிவுரைகளை அமைதியுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி வந்தது.

ஆர். சுப்பராவ் — திருக்கோவலூர்.

மாய் பிராட்டி வாசம் செய்கிற தில்லை.

முதலில் தலையில் எண்ணெய் தேய்த்துப் பிறகு மற்ற அவயவங்களில் தேய்க்கிறவனும், எண்ணெய்த் தலையுடன் நமஸ்காரம் செய்கிறவனும், புஷ்பம், பழங்கள் முதலியவைகளை எண்ணெய்த் தலையுடன் கொண்டு வருபவனும், எண்ணெய்த் தலையுடன் மல, மூத்திர விஸர்ஜனம் செய்பவனும், உடம்பிலும், காலிலும் மிகுந்த அழுக்குள்ளவனிடத்திலும், இவர்களிடம் லக்ஷ்மீ வாசம் செய்கிறதில்லை. தன்னாலோ, பிறராலோ கொடுக்கப்பட்ட, பிராம்மணனுடைய அல்லது சுவாமியினுடைய சொத்தை எவன் தெரிந்தே அபகரிக்கிறானோ அவன் இல்லத்தில் லக்ஷ்மீ போகிறதில்லை.

அறிவில்லாத மூர்க்கன், தக்ஷிணையில்லாமல் கர்மத்தைச் செய்து கொள்கிறவன், பலருக்குச் சேர வேண்டிய தக்ஷிணைகளை ஒருவனே எடுத்துக் கொள்கிறவன், அதை

என்ன செய்தானென்று கவனியாமலிருக்கிற எஜமானன், முதலிய இவர்களை புண்ணிய ஹிஸ்டோரியிலிருந்து, இவர்களிருக்கிற இடத்திற்கும் பிராட்டி வருகிறதில்லை. தூர் தேவதைகளை உபாஸிப்பவன், விவாஹம் முதலான நல்ல காரியங்களை கோபத்தினால் தடை செய்கிறவன் இவர்கள் இல்லத்திற்கும் பிராட்டி வசிக்கிறதில்லை."

“எந்த இடத்தில் பகவதாராதனமும், மங்களகரமான ஹரி கீர்த்தனையும், ஸ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்மரணையும், பாகவதர்களுடைய மகிமையைப் பற்றி பாடிப் பேசிப் புகழ்கிறார்களோ, அந்த இடத்தில் சகல மங்களங்களைத் தரக்கூடிய ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பகவானுக்குப் பிரியமான ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் வசித்து வருகிறாள். மேலும் சங்கநாதம், வலம்புரிசங்கு, சாளக்கிராம ஆராதனம், திருத்துழாய், தியானம், அடியார்களை ஆராதித்தல், மங்களகரமான ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம

பாராயணம், முதலியவைகள் உள்ள இடத்தில் ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியாருடன்கூட ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் சதாகாலமும் வசித்து வருகிறார்.

நல்ல புண்ணியவான்களையும், நீதி உள்ளவர்களையும், ஒழுக்கம், ஆசாரம், தெய்வபக்தி, குருபக்தி முதலிய நன்னடத்தையுள்ளவர்களை சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மஹா லக்ஷ்மீயானவள், தன் குழந்தையைப் போல் காப்பாற்றுகிறாள்”.

புழு, பூச்சி, மரம், பிராணி முதலான பிறவிகளினின்றும் மனித ஜன்மம் கிடைப்பது அரிது. புண்ணிய பூமியாகிய இப்பரத கண்டத்தில் உற்பவித்த சேதநர்கள் அறிய வேண்டுவது யாதெனின், இந்த மனித ஜன்மத்திலுதித்தவர்களுக்குத்தான், ‘பகுத்தறிவு’ என்னும் அறிவை பகவான் அளித்துள்ளான். அதனால் நன்மை, தீமை என்பனவற்றை ஆராய்ந்து தீமையினின்றும் விலகி நன்மையைக் கடைப்பிடித்து, கிடைப்பதற்கரிதாகிய இந்த நல்ல ஜன்மம் கிடைத்திருப்பதை வீணாக்கிக் கொள்ளாமல், பூர்வாசார்யர்கள் அனுஷ்டித்துக் காட்டிய வழியைப் பின்பற்றி அவ்வழி நின்று, சத்காரியங்களைச் செய்து, ‘அலர்மேல் மங்கையுறை மார்பனா திருவேங்கடவனின்’ இன்னருளுக்கு என்றுமில்லக்காகி சதிராக வாழ்ந்திட வேணும்.

நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்.

ஹரிஹரபுத்ரன் மணிகண்டன்

வியாச முனிவரின் மாணவரும், தலைகிறந்த பெளராணிகருமான குத முனிவர் நைமீசாரண்யத்தில் செளன காதி முனிவர்களின் தலைமையில் ரிஷிகளையெல்லாம் கூட்டி அவர் களுக்கு மேன்மை தரும் பதினெட்டு புராணங்களையும் எடுத்துரைத்தார். அந்த பதினெட்டுப் புராணங்களில் ஒன்றான பிரம்மாண்ட புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பூதநாதோபாக யாணம் என்னும் கலியுகவரதனின் திவ்ய சரிதம், ஹரிக்கும் ஹரனுக் கும் அவதரித்த புத்திரன்—தர்ம சாஸ்தா மணிகண்டன் ஐயப்ப னின் லீலைகளை நன்கு விளக்குகிறது. மற்றும் ஸ்காந்தம் என்ற புராணத் தைக் கொண்டு கஞ்சி கச்சியப்பசிவா சாரியார் தாம் எழுதிய கந்த புரா ணத்திலும் இந்த அய்யனார் என்ற சாஸ்தாவைப் பற்றி விரிவாய் எழுதியுள்ளார்.

மஹிஷி விருத்தாந்தம்

ஒரு சமயம் பூமண்டலத்தில், பக்தி மார்க்கங்கள் மங்கி அறநெறி கள் நிலைகுலைந்தன. தர்மமும், சத் தியமும் நிலைக்க வேண்டும் என்பதற் காக மும்மூர்த்திகளும் தங்கள் அம் சங்களைத் திரட்டி “தத்கன்” என்ற தேவமகனாகப் பூலோகத்திற்கு அனுப் பினர். இதை அறிந்த திருமகளும், மலைமகளும், கலைமகளும் தம் அம்சங் களைத் திரட்டி, காலவன் என்ற முனி வ்ருக்கு மகளாக அருளினர். அந்த தேவமகள் “லீலா” என்ற பெயர் பெற்றாள். இறைவனின் அருளால் தத்தனுக்கும், லீலாவதிக்கும் திரும ணம் நடந்தது. இவர்கள் இல்லறத் தில் இருந்து, சிற்றின்பத்தில் மூழ்கி வாழ்ந்து வந்தனர்.

சில நாட்களில் இல்லற சுகத்தில் நாட்டம் குறைந்து இறையின் தத்

துவ விசாரம் செய்து மனத்தை மோன நிலையில் இருத்தி தவத்தில் மூழ்கி சித்தி பல பெற்று உலக நல னுக்கு பாடுபடப்போவதாக லீலாவதி யிடம் அனுமதி கோரினாள். ஆனால் சிற்றின்ப வேட்கை முற்றிலும் திராத லீலாவதி அவனைத் தடுத்தாள். “நாதா! நான் உங்களது மஹிஷி அல்லவா? (மனைவி அல் லவா?). உத்தம குலப்பெண்கள் இக்கோரிக்கையை கணவனிடமல் லாது மாற்றாரிடம் கோர முடியுமா? உங்களது இல்லற தர்மத்தை மறுத்து வேறெந்த தருமத்தை ஆச ரித்தாலும் அது முழுப் பயனும் தருமா? ஆகையால் எனது இக் கோரிக்கையை தாங்கள் நிறைவேற் றிய பிறகே உங்களை நான் போக அனுமதிப்பேன். உங்களைத் தடுக் கும் உரிமை எனக்கே உள்ளது.

திரு. எஸ். சந்திரமௌலி—திருப்பதி.

ஏனென்றால் நான் உங்களது மனைவி” என பலவாறாக வாதிட்டு தத்தனை வழிமறித்து தனது இச் சைக்கு இசைய வைக்க முயன்ற தைக் கண்டு சினம் கொண்ட தத் தன், “மஹிஷி! மஹிஷி என ஒல மிட்டு சிற்றின்பத்திலேயே உழல விரும்பும் நீ விலங்குகளைப் போல ஒரு மஹிஷி (எருமை) முகத்தோடு ராக்ஷஸ இனத்தில் பிறப்பாயாக!” என சபித்தான். கற்பில் சிறந்த லீலாவதி “மஹிஷியாய் நான் பிறந் திருக்கையில் தாங்களும் ஓர் ஆண் எருமையாகப் பிறந்து எனது இச்சையைப் பூர்த்தி செய்வீராக” என மறு சாபம் இட்டாள். இன் பம் நுகர்ந்தபின் சாப விமோசனம் உண்டாக வேண்டும் என்றும் கேட் டுக்கொண்டாள். “அப்படியே!” என்ற தத்தமுனி, தவம் செய்து, உலகிற்கு பல நன்மைகள் செய்து தனது உற்பஸ்தானத்தை அடைந் தார்.

தத்தன் கொடுத்த சாபம் பலிக் கத் தொடங்கியது. தனு என்ற அரக்கனுக்கு ரம்பன் கரம்பன் என்ற இரு புத்திரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஆண் சந்ததி ஏற்படும் பொருட்டு கடுந்தவம் செய்தார்கள். ரம்பன் பஞ்சாக்நீ மத்தியிலும், கரம் பன் நீர் நடுவிலும் இருந்து பரமேஸ் வரனை நினைத்து தவம் செய்தார்கள். இதை அறிந்த இந்திரன் முதலை ரூப மெடுத்து நீரில் நின்று தவம்புரியும் கரம்பனைக் கொன்றான். தனது சகோதரன் மாண்டதை அறிந்த ரம் பன் மனம் வருந்தித் தானும் தீயிற் பாய்ந்து உயிர்விட முடிவு செய் தான். அப்பொழுது அக்னி தேவதை அவன் முன் தோன்றி அவ னுக்குத் தக்க வரம் தந்தருளினான்.

அறிவிப்பு

திருமலைக்கோயில் கர்ப்பகிருஹத்தில் பாம்பு ஒன்று தோன்றிய தாயும், பின்பு அது ஒரு பூசாரியாக உருவெடுத்ததாகவும், அவர் பிறரை எச்சரித்ததாகவும் கூறி, இவ்விஷயத்தை துண்டுப் பிரசுரங்கள் மூலம் மற்றவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றும், இல்லை யெனின் தீங்குக்குள்ளாவார்கள் என்றும் கூறிப் பலர் பொதுமக்களிடையே பீதியை உருவாக்கி வருகிறார்கள். மேற்குறிப்பிட்ட செய்தி தவறு என்பதையும், இது போன்ற துண்டுப் பிரசுரங்களுக்கு எந்தவித மதிப்பும் தர வேண்டாம் என்பதையும் இவ் அறிவிப்பின் மூலம் பொதுமக்கள் உணர்த்தப்படுகின்றார்கள்.

— ஆசிரியர்

வரம் பெற்ற மகிழ்ச்சியில், வரம் பற்ற செயலில் இறங்கிய அரக்கன் ஒரு மஹிஷம் (எருமை) மீது மோஹம் கொண்டு அதனுடன் பாதாளலோகத்தில் வளிக்கலானான். கர்பம் கொண்ட எருமையை வேறொரு ஆண் எருமை நெருங்கவும் கோபம் கொண்ட ரம்பன் அந்த ஆண் எருமையைத் தாக்கினான். அது ரம்பனைக் கொன்றது. மனம் நொந்த பெண் எருமை ரம்பனைக் கொளுத்திய சிதையில் விழுந்து உயிரை விட்டது.

அக்னி தேவனின் வரம் பெற்ற ரம்பனின் கருவைக் கொண்டிருந்த மஹிஷம் நெருப்பில் குதிக்கும் சமயம் ஆண் மகவை ஈன்று மடிந்தது. நெருப்பு அந்த குழந்தையை தீண்டவில்லை. அக்குழந்தையும் எருமை முகத்துடன் இருந்தது. அக்குழந்தைக்கு அரக்கர்கள் மஹிஷாசுரன் என்று பெயரிட்டனர். அவன் அரக்கர்களுக்கு அரசனாக விளங்கினான். பின்னர் மாதவம் புரிந்து தன்னை ஆண்கள் எவரும் கொல்லலாகாது என்ற வரமும் பெற்றான். பெண்களாலும் தனக்கு இறப்பு வரலாம் என்பதை அவன் மறந்து விட்டான். அமரர்களை அடக்கி ஆளத் துவங்கினான். மஹிஷாஸுரனைக் கொல்ல மும்மூர்த்திகள் தங்கள் அம்சங்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு அழகான பெண் உருவம் அமைத்தனர்.

பதினெட்டு கைகளும், மூன்று கண்களும், மற்ற பிற தேவர்களின் சிறப்பான அம்சங்களும் கொண்டு விளங்கிய தேவியை “சண்டிகா தேவி” என்ற பெயரிட்டு மும்மூர்த்திகள் தம்மிடமுள்ள பல ஆயுதங்களுையும் கொடுத்து உதவினர். சிங்கத்தின் மீதேறிய தேவிக்கும் எருமை முகம் கொண்ட அரக்கர்களுக்கும் இடையே கோரமான யுத்தம் நடந்தது. அரக்கன் எளிதில் மடியாததைக் கண்ட தேவி, தன் சகராயுதத்தைப் பிரயோகித்து அவனைக் கொன்றாள். அரக்கன் பூமியில் இறந்து விழ, தேவர்கள் பூமாரி பொழிந்து தேவியைத் துதித்துக் கொண்டாடினார்கள். பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்துவிட்டுத் தேவியும் அந்தர்த்யானமானாள்.

உலகனைத்தையும் காக்கும் ஜகன் மாதா மஹிஷாசுரனை அழித்தது கண்டு அவனது சகோதரியான மஹிஷ முகத்தோடு (எருமை) பிறந்த கரம்பன் புத்ரி “கரம்பிகை” மிகவும் துன்பம் கொண்டாள். இந்தக் கரம்பிகைதான் முன் ஜன்மத்தில் லீலாவதியாக இருந்து தத்தன் கொடுத்த சாபத்தால் இப்பொழுது மஹிஷ முகத்தோடு கரம்பனின் புத்ரியாக பிறந்திருக்கிறாள்.

தனது சோதரனைக் கொன்ற தேவர்களை வஞ்சம் தீர்க்கக் கங்க

ஒன்று திரட்ட ஆயத்தமானான். நமது புராணங்களில் தேவர்களுக்கும், அசுரர்களுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வருகிறது. ஒருவருக்கு மற்றவரை ஒழிப்பதே வேலையாக இருந்தது. விஷ்ணுவின் அருளால் தேவர்கள் அமரராகவே இருந்தனர். தோல்வியுற்றாலும் அவர்கள் இறப்பதில்லை. ஆனால் அசுரர்கள் வெற்றி பெற்றாலும் இறப்பார்கள். தேவர்களைக் கஷ்டப்படுத்துவதும், பழி வாங்குவதும் அரக்கர்களின் இயற்கை குணம். ஆகவே மஹிஷியும் அரக்கர்களை ஒன்று திரட்டி தேவர்களை அழிக்க நினைத்ததில் வியப்பொன்றும் இல்லை. ஆனால் பிரளய கால ஊர்த்வதாண்டாக்னி போல் பதினெட்டு கைகளுடன் சிங்கத்தின் மீதேறி மஹிஷாசுரனை கொன்ற தேவியை எதிர்க்க துணிவற்ற அரக்கரனைவரும் மஹிஷிக்கு உதவி தம்முடைய உயிரையும் மாய்த்துக்கொள்ள மனமின்றி பின் வாங்கினார்கள். முடிவில் குலகுல சுக்ராச்சாரியாரின் யோசனைப்படி மஹிஷி நான்முகனைக் குறித்து கடும்தவம் புரிந்தாள். தவத்திற் ற மகிழ்ந்த நான்முகன் இவள்முன் தோன்றி “இறவாமை தவிர வேறு வரங்கள் எது வேண்டுமாலும் கேள் தருகிறேன்” என்றார். அரக்கி அரைப் பணிந்து தான் தீ, காற்று, நீர், கல், ஆயுதம், தாவரம் முதலியவை மூலமும், நோயாலும் இறக்கக் கூடாது என்றும், தனது ரத்தத்துள் பூமியில் விழுந்தால் அதனின்றி தன்னைப் போல பலமுள்ள நூறு மஹிஷிகள் உதிக்க வேண்டும் என்றும், தாவிருப்பியபோது தன் உரோம கணிகளிலிருந்து தனக்கு வேண்டிய அளவு மஹிஷி ஸையம் உற்பத்தியா வேண்டுமென்றும், ஒருவேளை தனக்கு அழிவு நேர்வதென்றால் அது ஹயாகிய நாராயணனுக்கும், ஹரகிய சிவபெருமானுக்கும் பிறந்த ஆமகன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ந

மதிப்புரை

நூல் பெயர்: சபரிமலை செல்வோம் தொகுப்பு: நடாதூர் நம்பி; தயாரிப்பு: அணில்புவிவேந்தன்; விலை: ரூ.1-50; கிடைக்குமிடம்: அணில் ஆப் செட் புக் ஹவுஸ், 40, A காந்திரோடு, பாண்டிச்சேரி-605001.

புனிதமான சபரிமலை யாத்திரை ஆண்டுதோறும் ஆயிரமாயிரமான பக்தர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வளர்ந்து வருகிறது; இந்தப் பக்தர்களுக்கு ஒரு ஊன்றுகோலாய் சபரிமலை பயணவிதிகளையும், சபரிமலையில் தர்ம சாஸ்த்தா என்ற பெயரில் தங்கியிருக்கும் ஐயப்பன்தான் அரி-அர-சுதனாய் தோன்றிய வரலாற்றை

யும், சபரிமலை யாத்திரை செய்வதால் உண்டாகும் பயனையும் தெளிவாக விளக்கும் முறையில் இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

ஐயப்ப கோலங்கொண்டோர் ஒரு வருக்கொருவர் உயர்வு தாழ்வு கருதாமல் இருக்கும் விதியைச் சொல்லி, மனித சமுதாயம் எப்பொழுதும் அவ்வாறே உயர்வு தாழ்வு இன்றி 'எல்லோரும் சமம்' என்ற மனப்பக்குவத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் இந்த ஆசிரியர் இந்த நூலில் தெளிவுப்படுத்துகிறார்.

சுவாமி ஐயப்பன், தன்னைத் தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்குத் தரிசனம் தர

வேண்டி தான் தோன்றிய பம்பாநதி தீரத்தில் சபரிமலையில் வீற்றிருக்கும் செய்தியினையும் சொல்லி, சுவாமி ஐயப்பன் பிறந்தது மகரசங்கராந்தி யாகையால் அந்நாளிலேயே மக்கள் அந்த சாமியைத் தரிசிக்கின்றனர் என்ற விவரத்தையும் இந்த நூல் சொல்லுகிறது.

இந்த நூலில் உள்ள செய்திகள் எளிய மொழியில் சொல்லப்பட்டுள்ளன. விலையும் மிகவும் குறைவு. ஆகையால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பிரதியை தமக்காக வைத்துக்கொள்ளும். தகுதி இந்நூலுக்கு உண்டு.

டாக்டர் என். தர்மாரெட்டி — திருப்பதி.

னுக்கு சேவை செய்து மனித வாழ்வு வாழ்ந்தவனான உண்டாக வேண்டும். அவன்தான் என்னை அழிக்க சக்தியுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும்” என்றும் வரம் கேட்க, பிரம்மாவும் “நீ தேவலோகம் முழுவதையும் அர சாளத் தகுந்த தவப்பலன் உன்னிடம் உள்ளது. உன் கோரிக்கையையே ஹரிக்கும் ஹரனுக்கும் பிறக்கும் பிள்ளை பூவுலகில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் மனித வாழ்வு வாழ்ந்த வனைத் தவிர வேறெந்த சக்தியாலும் உன்னை அழிக்க முடியாது” என்று வரம் கொடுத்து மறைந்தார்.

அரக்கர்கள் எப்பொழுதும் முடியாத ஒன்றைத்தான் வரமாகக் கேட்பார்கள். ஆனால் தெய்வம் என்றைக்கும் அதையும் வென்று நிறைவேற்றிவிடும். ஹரிஹரன் இருவரும் ஆண்வர்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்களுக்கு ஒரு மகவு தோன்றுவதாவது? அப்படியே தோன்றினாலும் அச்சிசு பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் மனிதனாக வாழும் காலத்தில் அதனை அழித்து விடுவதென்பது மஹிஷியின் எண்ணம்.

ஆனால் தெய்வத்தினால் முடியாத காரியம் உண்டோ?

இப்படி பல வரங்களைப் பெற்ற மஹிஷி தன் உடலினின்றும் எண்ணற்ற (அரக்கர்) மஹிஷி சைன்யத்தைத் தோற்றுவித்து, அவர்களோடு இந்திரலோகம் சென்று, இந்திரனை வென்று, இந்திர சிம்மாதனத்தைக் கைப்பற்றி ஆண்டு வருவதோடல் லாமல், தேவர்களுக்குக் கடுமையான தண்டனைகள் விதித்து இம்சை செய்து தன் தமையனை வதைத்தவர்களுக்கு இத்தண்டனை மிகக்குறைவானதே என்று நியாயம் பேசி வந்தான். ஒரு பாவமும் அறியாத தேவர்கள், மும்மூர்த்திகளை எண்ணி தியானித்தனர். தாணு, மால், அயன் முவரும் அவர்கள் முன் தோன்றி கலங்க வேண்டர் மென்று அபயமளித்து, ‘இந்திரனிடம் இவள் தவம் புரிந்து இப்பதவியைப் பெற்று போகம் அனுபவிப்பதற்கென்றே வந்துள்ளவள். இவளைத் தற்சமயம் அழிக்க வியலாது. இவளது பாவங்கள் முற்றும் வரை இவளை ஒன்றும் செய்ய முடியாதாகையால் தற்சமயம் இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துவோம்’ எனக்கூறி முவரும், (பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன்) ஆரத் தழுவிக்கொண்டனர். உடனே பிரம்மா அதை ஒரு ஆண் எருமையாகச் செய்து அதற்கு சுந்தர மஹி

ஷும் என்று நாமகரணம் செய்தார். விஷ்ணு அதன் கழுத்தில் ஒரு திவ்ய மணியைக் கட்டினார். இவன் ‘முற்பிறப்பில் தத்தகை இருந்து லீலாவதிக்குச் சாபம் கொடுக்க அவள் இப்பொழுது மஹிஷி (பெண் எருமை)யாகவும், இவன் சுந்தர மஹிஷிமாகவும் பிறந்துள்ளனர்’ என்று கூறி பரமசிவன் இந்த சுந்தர மஹிஷித் திடம் அரக்கியாகிய மஹிஷிமுகியின் மோஹ வலையில் சிக்கிப் பூலோகத்திற்குச் சென்று வாழும்படிச் சொன்னார். இதைக் கேட்ட தேவர்கள் மகிழ்ந்தனர்.

அமராவதி நகரில் கோலாகலமாகக் கொலுவிருந்த மஹிஷிமுகியின் காதுகளில் சுந்தர மஹிஷத்தின் கழுத்திலிருந்த மணியோசை விழுந்து ஏதோ இனம் புரியாத மோஹ உணர்வை ஏற்படுத்தியது. அழகிற் சிறந்த ஆண் எருமையைக் கண்டதும் அரசாங்க விஷயத்தை அறவே மறந்து, கூடி மகிழ அதிக ஆசை கொண்டான். சுந்தர மஹிஷமும் தேவ கட்டளையை நினைவிற் கொண்டு பூலோகத்தில் மஹிஷி முகியுடன் இன்புற்று வாழலானான். (அப்படி அவர்கள் சுகித்த காலத்தில் (47ம் பக்கம் பார்க்க)

“அவர் என்னுடன் கலவி செய்ய வருவாரென்று நம்பி முலைத் தடங்களில் குங்குமக் குழம்பு பூசி அணி செய்து வைத்துள்ளேன்; அதனைப் பயனுடையதாம்படிச் செய்வாராகில் தரிக்கலாம் என்று சொல்லுங்கள்” என்கின்றாள். ‘என் ஆவி தங்கும்’ என்ற சொல் நயம் நோக்கத்தக்கது. “ஒரு நாள் அணைந்த அளவால் போகத்துக்குப் போராது; அஃது உயிர் தரிப்பதற்கே சாலும்” என்ற குறிப்பு அறிந்து மகிழத்தக்கது.

இவனுடைய பாரிப்புக் கெல்லாம் ஒரு நாள் அணைந்தால் போருமோ? ஊழியெல்லாம் அணைத்துக்கிடந்தாலும் திருப்தி பெற மாட்டாத அபிநிவேசமன்றோ(பற்று) இவளது? அப்படிப்பட்ட அபிநிவேசம் ஒரு நாள் தங்கின அளவாலே திருப்தி பெறுமோ? ‘ஒரு நாள் தங்குமேல் என் ஆவி தங்கும்’: “குணஜ்ஞானத்தாலே தரியாளோ என்றிருக்க வெண்ணுது; அணையுமாகில் தரிக்கலாம்” என்பது ஆச்சான் பிள்ளையின் வியாக்கியாச வாக்கியம்.

உள்ளத்தைத் தொடும் செய்தி :

இறுதியாகத் தன் நிலைமையை மீண்டும் ஒரு முறை புலப்படுத்திக் கூறும் செய்தி நம் உள்ளத்தையும் நெகிழ வைக்கின்றது. “கார் காலத்தில் தவறாமல் வந்து சேர்கின்றேன்” என்று சொல்லிப் போன பெருமான் வாராதொழிந்தாலும் நாம் திருநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக் கொண்டாவது ஒருவாறு தரித்திருப்போம் என்று கருதி, அடியார்கட்காகக் காரியம் செய்வதையே கடமையாகக் கொண்டு விரோதிகளைப் போக்குவதில் உற்சாகம் கொண்டு கிளருமவனான சக்கரவர்த்தித் திருமகனுடைய திருநாமங்களைச் சங்கீர்த்தனம் பண்ணத் தொடங்கினேன்; அதுவே காரணமாக உடனே தளர்ச்சியடைந்தேன்; மழைக் காலத்தில் எருக்கம்

ஓசிந்து தளர்ந்து தளர்ந்து விழும்படியான நிலைமையை அடைந்தேன்; இந்நிலையிலும் அப்பெருமான் எனக்கு அருள் செய்ய நினைந்திலன்; என் வாழ்நாளெல்லாம் இப்படித் துக்கமயமாகவேயோகழியப் போகின்றது? ஒரு நாளாகிலும் ஒருவாய்ச் சொல் அருளமாட்டாரோ?” (நா. திரு. 8:8) என்று தான் ஏங்கி நிற்கும் நிலையைப் புலப்படுத்துகின்றாள்.

இதன் பின்னர் அவள் பேசும் பேச்சுதான் நம் உள்ளத்தில் ஆழப்பதிகின்றது. இஃது எம்பெருமான் திருவுள்ளத்தைக்கட்டாயம் தொடர்தான் செய்யும். அன்னை யார் மேகத்தை விளித்துப் பேசுகின்றார்.

மதயானே போல்எழுந்த
மாமுகில்காள்! வேங்கடத்தைப்
பதியாக வாழ்வீர்களா!
பாம்பணையான் வார்த்தை
யென்னே!
கதியென்றும் தானாவான்
கருதாதோர் பெண்கொடியை
வதைசெய்தான் என்னும்சொல்
வையகத்தார் மதியாரே.
(நா. திரு. 8:9)

(பதி-இருப்பிடம்; தான்-எம்பெருமான்; வதை-கொலை; மதியார்-மதிக்க மாட்டார்கள்).

பாசுரத்தின் பொருள் வெளிப்படா. எனினும் சொற்றொடர்கள் குறிக்கும் தொனிப் பொருள் நம் இதயத்தில் ஒலிக்கின்றது. குக்கிராமமே குடியிருப்பானவர்கள் வந்தேறிகளாய்த் திருநாள் சேவித்து விட்டுப் போவது போலன்றியே எம்பெருமான் திவ்விய தேசத்திலேயே நிரந்தரமான வாழ்வு பெற்றிருப்பதால் செருக்கியிருக்கும் நிலைகண்டு ‘மதயானேபோல் எழுந்தமாமுகில்காள்!’ என விளிக்கின்றாள். இதற்கு முன்னுள்ள பாசுரத்தில் கார் காலத்தில் வருவதாகச் சொல்லிப் போன எம்பெருமான் குறிப்பைப் புலப்படுத்தும் வகையில் ‘கார் காலத்தெழுகின்ற கார்முகில் காள்!’ என்று விளித்தவளன்றோ?

என்னே!’ என்பதில் திருவனந்தாழ்வானிடம்,

“சென்றால் குடையாம்;
இருந்தால்கிங் காசனமாம்;
நின்றால் மரவடியாம்;
நீள்கடலுள்—என்றும்
புணையாம்; மணிவிளக்காம்;
பூம்பட்டாம்; புல்கும்
அணையாம்.
(முதல். திருவந். 53)

(சென்றால் - உலாவினால்; இருந்தால்-உட்கார்ந்தால்; மரவடி-பாதுகை; புணை - மெத்தை (தெப்பம்); விளக்கு-தீபம்; பூம்பட்டு-திரிப்பரிவட்டம்; புல்கும்-தழுவும்; அணை-தலையணை).

என்று பொய்கையாழ்வார் அருளிச் செய்தபடி ஆதிசேடனிடம் எம்பெருமான் எல்லாவித கைங்கரியங்களையும் கொள்வதுபோல், என்னிடத்தும் கொள்வன் என்றிருந்தேன்; பாம்பணையைக் கைவிட்டுத் திருமதுரையில் வந்து பிறந்த கண்ணபிரான் தேர்த்தட்டில் நின்று சொன்ன வார்த்தையை (சரமசுலோகத்தை) (பகவத் கீதை 18:66) மெய்யென்று நம்பி மோசம் போனேன். பாம்போடே அணைந்து பரம்பின் தன்மையையே தனக்கும் உண்டாகப் பெற்றான். அதற்கு நாக்கு இரண்டாக இருப்பதுபோல் இவனும் இரண்டு நாக்குப் பெற்றான். ‘பொய்யனாகி விட்டான்’ என்ற கருத்து தொனிப்பதைக் கண்டு மகிழ்கின்றோம். தன்னுடைய காகும் தொழிலை மறந்ததோடன்றி ‘ஒரு பெண் பிள்ளையைக் கொலை செய்தான்’ என்ற கருத்து உலகில் பரவுமாகில் பின்னர் அவனை மதிப்பார் உண்டோ? என்று அவன் மீது கழிபேரிர்க்கமும் கொள்கின்றாள். இங்ஙனம் அன்னை ஆண்டாள் வேங்கடவாணன் மீது தூது விடுவதாக அமைந்த திருமொழியில் ஆழங்கால் பட்டு அன்னையாரின் அநுபவத்தையே பெற முயல்கின்றோம். ★

பத்மசாலியர் - ஒரு பார்வை

பத்மசாலியர் என்னும் சிறுபான்மை ஆந்திரப் பழங்குடிகள் தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே குடியேறி வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுடைய தாய் மொழி தெலுங்கு; தொழில் நெசவு. இவர்கள் அனைவரும் மார்க்கண்டேய கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

மார்க்கண்டேய முனிவர் செய்த வேள்வித் தீயில் தோன்றிய பாவனா ரிஷிக்கும், சூரியன் மகளான பத்ராவதிக்கும் பிறந்த 101 புதல்வர்களின் வழித்தோன்றல் என்று தம்மைக் கூறிக் கொள்கின்றனர். ஒரு சாரார் சைவ சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும், மற்றொரு சாரார் வைணவ சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் உள்ளனர். குடும்ப தெய்வங்கள் பல்வேறுபட்டிருப்பினும் அனைவரும் வணங்குவது 'பாவனாரிஷி' யையே. தமிழகத்தில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பாவனாரிஷிக்குக் கோயில்கள் உள்ளன.

பாவனாரிஷிக்குப் புலிவாகனம் சம்பிரதாயமாக இருப்பதால், பத்மசாலியர்கள் புலிக்கொடியை அடையாளமாகக் கொண்டுள்ளனர்.

பாவனாரிஷி தாமரையின் நூலில் இருந்து தமது மனவலிமையினால் ஆடைகளை நெய்து, அவற்றைத் தேவர்களுக்கு வழங்கி வந்ததாகவும் புராணம் கூறுகின்றது. தாம்நெய்த ஆடையின் முதல் பகுதியைத் தராமல் கடைசிப் பகுதியைபரவருக்குக் கொடுத்ததற்காக, அவர் மிகவும் மனம் வருந்தி பாவனா ரிஷிக்குச்சாப் பிட்டாராம். 'பாவனாரிஷி' தயாரிக்கும் ஆடைகள் ஆறு மாதங்களில் கிழிந்து விடும் என்பது பைரவர் இட்ட சாபம்.

1907 ஆம் ஆண்டு சென்னை அரசாங்க அச்சகம் வெளியிட்ட பாரா

மஹால் பதிவேடுகளின் (Bara mahal Records) மூன்றாம் தொகுதியில் பத்மசாலியர் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள செய்தியாவன:-

“தொடக்க காலங்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட நெசவாளர்கள் 'மார்க்கண்டேயலு' என்னும் முனிவருக்கு வருடத்துக்கு ஒரு தடவை ஆடை வழங்கி வந்தனர். மார்க்கண்டேயர் 'மருகண்டி மகரிஷி' யின் புதல்வர். இக்கடமையில் இருந்து அந்த நெசவாளர் தவறிய காரணத்தால், மார்க்கண்டேய முனிவர், தவவலிமையால் வேள்வித் தீ வளர்க்க, அதிலிருந்து ஒரு மனிதன் தோன்றினான். அவன் 'பத்மசாலிவாடு' என்று அழைக்கப்பட்டார். தமக்கு ஆடை நெய்து வழங்குமாறு அவனுக்கு ஆணையிட்டார் மார்க்கண்டேயர்.

வேள்விக் குண்டத்தில் தோன்றிய 'பத்மசாலிவாடு' ஒரு நாள் மார்க்கண்டேயரை அணுகி, “சுவாமி! தங்கள் அடிமையாகிய நான் யாரை வணங்குவது? மோட்சம் அல்லது மூலப்பொருள் அடையும் வழிதான் யாது?” என்று கேட்க, முனிவர் தம்மைப் பூஜித்து மோட்சம் பெறுவாயாக என்று கூறினார்.

சேலம் அன்பரசு

பாவனாரிஷி - பத்ராவதி இவர்களுக்குப் பிறந்த 101 பேர்களில் 100 பேர்களின் வழித்தோன்றல்கள் பத்மசாலியர் என்றும், எஞ்சிய ஒருவரின் வழித்தோன்றல்கள் 'பட்டு சாலியர்' என்றும் பெயர்களைப் பெற்றனர் என்று 'ஆந்திரபதா பாரி ஜாதமு' என்னும் பத்மசாலியர்களின் ஆதி புராணம் கூறுகிறது.

'சாலிகா' என்னும் சம்ஸ்கிருதச் சொல்லின் திரிபு 'சாலிய' என்று மைசூர் அரசாங்கம் பிரசுரித்த (Ethnographical Survey of Mysore sala caste) என்னும் அறிக்கை கூறுகிறது. இந்த அறிக்கை, பாவனாரிஷி சூரியன் மகள்களான பிரசண்ணாவதி, பத்ராவதி ஆகியவர்களை மணந்தார் என்றும் இவர்களின் சந்ததியார் 'பத்மசாக வமிசத்தினர்' என்றும் கூறுகிறது.

மேலும், விஜய நகர சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரான ஹம்பியிலிருந்து, மைசூர் மன்னர் 'கெம்பே கௌடா' காலத்தில் மைசூர் மாநிலத்திற்கு பத்மசாலியர் வருகை புரிந்ததாக இவ் அறிக்கை கூறுகிறது.

“முதலாம் இராசஇராச சோழன் காலத்தில் கீழைச் சாளுக்கியர், சோழர் தொடர்பு ஏற்பட்டபோது பத்மசாலியர் ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டார்கள்.” என்று திரு. ஸ்வேர்ட் குறிப்பிடுகிறார் (சென்னை சென்ஸஸ் அறிக்கை 1891)

பெரிய புராணத்தில் சேக்கிழார் குறிப்பிடும் கம்பீனி நாட்டிலிருந்து சிவனடியார்களுக்கு ஆடைகள் வழங்கி வந்த நேசநாயனரைத் தமது இனத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று பத்மசாலியர் கூறிக் கொள்கின்றனர்.

பழம் பெருமை பெற்ற இச்சமூகத்தினரைப் பற்றிய செப்பேடு ஒன்று சமீபத்தில் சேலம், அரசிப்பாளையம் வீட்டாரிடமிருந்து ஆய்வுக்குக் கிடைத்தது. இச்செப்பேடு 33×18 சென்டிமீட்டர் அளவுள்ளது. இரு பக்கங்களிலும் தெலுங்கு எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டு இறுதியில் புலி சின்னத்துடன் முடிகிறது. இச்செப்பேட்டிலிருந்து அரிய பல வரலாற்றுச் செய்திகள் கிடைத்துள்ளன.

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண மடம்

சுவாமி விவேகானந்தா சாலை, மேலூர் (அஞ்சல்) கொயிலாண்டி,
காளிகட் மாவட்டம், கேரளா - 673319.

உங்களுக்கோர் விண்ணப்பம்

கி. பி. 1498-ம் ஆண்டு வால் கோடிகாமா காலடி வைத்த சரித்திர பெருமை பெற்ற கொயிலாண்டியில் 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பேயே அதாவது 1914இல் இராமகிருஷ்ண இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இயக்கம் தோன்றிய நாள் முதல் கொண்டே, சுற்றுபுறம் உள்ள பல கிராமங்கள் உள்ளிட்டுக் கொயிலாண்டியில், ஸ்ரீ விவேகானந்தர் வழியில், பல ஆன்மீக, பண்பாட்டுத் தொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. தற்போது விவேகானந்தா கல்வி மையம், இராமகிருஷ்ண—சாரதா—விவேகானந்தா—ஸ்ரீ ஐயப்பா பால கோகுலங்கள், சிறுநூலகம், அவ்வப்போது ஆன்மீகக் கூட்டத் தொடர்கள் மற்றும் மகான்களின் பிறந்த நாள் விழாக்கள் போன்றன சிறிய அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சுவாமி சிதம்பரானந்தா அவர்களால் சனி, ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் இலவசக் கல்வி வகுப்புகள், யோகாஸனங்கள், தியானம் போன்றனவும் கற்றுத் தரப்படுகின்றன.

காலப் போக்கில் மடத்தின் கட்டிடம் பழுதுபட்டுள்ளது. மேலும் குடியிருக்க முடியாத அளவு, மழையினாலும், கரையானாலும் கட்டிடம் பழுதடைந்து, சில பகுதிகள் இடிந்து விழுந்துள்ளன. புதிய கட்டிட அமைப்பு தற்போது இன்றியமையாதது. புதிய திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்படவிருக்கும் இப்புதிய கட்டிடம் வழிபாட்டு மற்றும் தியான அரங்கு, சிறிய சமையலறை, உணவு

அருந்தும் அரங்கு, மகான்கள் தங்க குடியிருப்புகள், விருந்தினர் அறைகள் ஆகியன பெற்றிருக்கும். இப்புதிய கட்டிடம் கட்ட ரூ. 3.5 இலட்சமாகும். வழிபாட்டு மற்றும் தியான அரங்கு கட்டிட வேலையின் முதல் பகுதி பணி பாதி முடிந்துள்ளது. இது முழுவதும் கட்டப்பட்டு, அரங்கு முடிவதற்கு இன்னும் பல பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதற்கு ரூ. 60,000 தேவையாக உள்ளது. எதிர்பார்த்தபடி, இக்கட்டிடப்பணி முன்னேறவில்லை.

இந்த புனிதமிகு பணிக்கு, தங்களால் முடிந்த அளவு நிதி உதவி தந்தருளுமாறு நண்பர்களையும், நல்லோர்களையும் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். இவ்வுதவியை எங்களது தனிப்பட்ட வேண்டுகாலாக ஏற்க வேண்டுகிறோம்.

ரூ. 10,000-ம் மேற்பட்டு நிதி உதவி தருபவர்களின் பெயர்கள், தகுந்த இடத்தில் பொறிக்கப்படும். ரூ. 1000-ம் மேற்பட்டு பொருளுதவி தருபவர்களின் பெயர்களும், தகுந்த இடத்தில் வைக்கப்படும். பணமோ, பொருளோ அது எவ்வளவு சிறிதாயினும், அவை மிக்க நன்றியுடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இது சம்பந்தமாக, பல புகழ் பெற்ற அறிஞர் பெருமக்களின் கட்டுரைகளைக் கொண்ட மலர் ஒன்றினை வெளியிட உள்ளோம். ஆதலால் இம் மலரில் விளம்பரங்களையும், பாராட்டு உரைகளையும் தாராளமாக தந்து தவுப்படி பொது நிறுவனங்களையும், வியாபார பெருமக்களையும் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

தந்துதவும் தொகைக்கு 1961 வருமானவரிச் சட்டம் பிரிவு எண். 80 ஜி. VIDB-PAN 1101-RQ 2125/CAL & C. T. (C) என்பதன்கீழ் வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும்.

செக் மற்றும் டிராப்ட்டுகள் யாவும் 'இராமகிருஷ்ண மடம், கொயிலாண்டி' எனும் பெயரில் வாங்கப்படல் வேண்டும்.

இப்புனித பணிக்குத் தாராளமாக உதவி செய்து, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண, புனித அன்னை மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் நல்லாசிகளை பெறுங்கள்.

கல்வி உதவிக்காக அறக்கொடைகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை

சுவாமி சிதம்பரானந்தா.
தலைவர்.

விண்ணப்பம்

ஸப்தகிரி இதழுக்கு கட்டுரை, கதைகள், அனுப்ப விரும்பும் எழுத்தாளர் பெருமக்கள், அவற்றைப் பிரசுரிக்க வேண்டிய மாதத்திற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பேயே அனுப்புதல் வேண்டும். பிரசுரிக்கப்படும் கதை, கட்டுரைகளுக்கும், புகைப்படங்களுக்கும், சித்திரங்களுக்கும் தகுந்த சன்மானம் வழங்கப்படும்.

ஆசிரியர்.

